

THE ISRAELITES' JOURNEY

42 STATIONS FROM EGYPT TO CANAAN

THE 42 STATIONS (Numbers 33)

1. Rameses	16. Kibrmon-perez
2. Sacooth	17. Hazeroth
3. Etham	18. Jotbeaah
4. Pi-hahiroth	19. Rimmon-perez
5. Marah	22. Libnah
6. Elim	24. Tahath
7. By the Red Sea	26. Kehelathah
8. Sinah	20. Mount Shepher
9. Rephidiea	32. Haradah
10. Wilderness of Sinai	33. Kadesh
11. Dophkak	34. Mount Hor
12. Alush	36. Iye-barim
13. Rephidim	37. Dibon-sir
14. Kibroth-battaavah	39. Mithah
15. Hazeroth	40. Almon-diblathains
16. Rithmah	41. Abarim Mountains
	42. Plains of Moab

A STUDY GUIDE

BY [VIJAY]

CONTACT : 6380834977 email :svijay27071997@gmail.com

எச்சரிக்கை :

- இந்த இஸ்ரவேலின் பிரயாணத்தில் நீங்கள் காணும் இடங்கள் எல்லாம் வெறும் கற்பனைக்காகவும் அல்லது ஆவிக்குரிய முன்னேற்றத்திற்காகவும் ஒரு மாரல் ஸ்டோரினனு சொல்லுவாங்க இல்ல 'போதனை' அதற்காக உபயோகப்படுத்தியது மட்டுமே.
- இது இஸ்ரவேல் மக்கள் நியாயபடி அடைந்தார்கள் என்று சொல்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட கட்டுக் கதைகள். உண்மை என்னவென்றால் இஸ்ரவேலர்கள் கடவுளின் பெயரைச் சொல்லி ஏமாற்றி காணான் தேசத்தை கைப்பற்றினார்கள். யுத்தம் செய்து கைப்பற்றினார்கள். கடவுள் பெயரை சொன்னார்களோ அல்லது உண்மையோ பொய்யோ யுத்தம் செய்து கைப்பற்றி இருக்கிறார்கள் என்பதால் அது அவர்களுக்குரிய பலனாக இருக்கலாம். ஆனாலும் அவர்கள் கொலை செய்து அந்த இடத்தைப் பிடித்தது எவ்வளவேணும் தகாத செயலாகவே தான் இருக்கிறது. அதை நியாயப்படுத்தக் கூடாது. இன்னமும் அவர்கள் பாலஸ்தீனத்திற்கு அதாவது பெலிஸ்தியர்களுக்கு விரோதமாக இன்னும் யுத்தம் செய்து கொண்டதான் இருக்கிறார்கள்.
- ஆகவே நாம் அந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு துணை போக வேண்டாம் இது அவர்கள் செய்த அட்டூழியங்களின் உதாரணங்கள் எனவும் கூறலாம்.
- அதாவது அந்த 41 இடங்களிலும் அவர்கள் எப்படி கெட்டவர்களாக வாழ்ந்தார்கள் என்று வெளிப்படையாகவும் கூறலாம் திருந்துவதற்கான சந்தர்ப்பங்களாக நாம் அதை நம்மளுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு எடுத்துக் கொளல் சரிதான்.
- மற்றபடி எழுத்தின்படியாக அந்த இஸ்ரவேலின் பிரயாணத்தை நீங்கள் யாரும் ஆதரிக்க வேண்டாம் நானும் ஆதரிக்கப் போவதில்லை.

இஸ்ரவேலரின் பிரயாணம்

இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து கானானுக்கு செல்ல 41 இடங்களில் பாளையமிறங்கினார்கள்.(எண்ணாகமம் 33ஆம் அதிகாரம்)

எண்.	புறப்பட்ட இடம் (Place of Departure)	பாளையமிறங்கிய இடம் (Place of Encampment)	வசனம் (Verse)
1.	ராம்சேஸ் (Rameses)	சுக்கோத் (Succoth)	5
2.	சுக்கோத் (Succoth)	ஏத்தாம் (Etham)	6
3.	ஏத்தாம் (Etham)	ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடி (Pi-hahiroth)	7
4.	ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடி (Pi-hahiroth) (செங்கடலை கடந்து)	ஏத்தாம் வனாந்தரத்தின் மாரா (Marah in the Wilderness of Etham)	8
5.	மாரா (Marah)	ஏலிம் (Elim)	9
6.	ஏலிம் (Elim)	சிவந்த சமுத்திரத்தின் அருகே (By the Red Sea)	10
7.	சிவந்த சமுத்திரத்தின் அருகே (By the Red Sea)	சீன் வனாந்தரம் (Wilderness of Sin)	11
8.	சீன் வனாந்தரம் (Wilderness of Sin)	தொப்கா (Dophkah) Dofek	12
9.	தொப்கா (Dophkah)	ஆலுஸ் (Alush)	13
10.	ஆலுஸ் (Alush)	ரெவிதீம் (Rephidim)	14
11.	ரெவிதீம் (Rephidim)	சீனாய் வனாந்தரம் (Wilderness of Sinai)	15
12.	சீனாய் வனாந்தரம் (Wilderness of Sinai)	கிப்ரோத் அத்தாவா (Kibroth-hattaavah)	16
13.	கிப்ரோத் அத்தாவா (Kibroth-hattaavah)	ஆஸரோத் (HazerOTH)	17
14.	ஆஸரோத் (HazerOTH)	ரித்மா (Rithmah)	18
15.	ரித்மா (Rithmah)	ரிம்மோன்பேரேஸ் (Rimmon-perez)	19
16.	ரிம்மோன்பேரேஸ் (Rimmon-perez)	லிப்னா (Libnah)	20
17.	லிப்னா (Libnah)	ரிசா (Rissah)	21
18.	ரிசா (Rissah)	கேலத்தா (Kehelathah)	22
19.	கேலத்தா (Kehelathah)	சாப்பேர் மலை (Mount Shapher)	23

20.	சாப்பேர் மலை (Mount Shapher)	ஆரதா (Haradah)	24
21.	ஆரதா (Haradah)	மக்கெலோத் (Makheloth)	25
22.	மக்கெலோத் (Makheloth)	தாகாத் (Tahath)	26
23.	தாகாத் (Tahath)	தாராக் (Tarath)	27
24.	தாராக் (Tarath)	மித்கா (Mithkah)	28
25.	மித்கா (Mithkah)	அஸ்மோனா (Hashmonah)	29
26.	அஸ்மோனா (Hashmonah)	மோசெரோத் (Moseroth)	30
27.	மோசெரோத் (Moseroth)	பெனெயாக்கான் (Bene-jaakan)	31
28.	பெனெயாக்கான் (Bene-jaakan)	கித்காத் மலை (Hor Hagidgad)	32
29.	கித்காத் மலை (Hor Hagidgad)	யோத்பாத்தா (Jotbathah)	33
30.	யோத்பாத்தா (Jotbathah)	எப்ரோனா (Abronah)	34
31.	எப்ரோனா (Abronah)	எசியோன் கேபேர் (Ezion-geber)	35
32.	எசியோன் கேபேர் (Ezion-geber)	காதேஸ் (Kadesh) (சீன்வனாந்தரம்)	36
33.	காதேஸ் (Kadesh)	ஓர் மலை (Mount Hor)	37
34.	ஓர் மலை (Mount Hor)	சல்மோனா (Zalmonah)	41
35.	சல்மோனா (Zalmonah)	புனோன் (Punon)	42
36.	புனோன் (Punon)	ஓபோத் (Oboth)	43
37.	ஓபோத் (Oboth)	அபாரீமின் மேடுகள் (Ije Abarim)	44
38.	அபாரீமின் மேடுகள் (Ije Abarim)	தீபோன்காத் (Dibon-gad)	45
39.	தீபோன்காத் (Dibon-gad)	அல்மோன் திப்லத்தாயிம் (Almon-diblathaim)	46
40.	அல்மோன் திப்லத்தாயிம் (Almon-diblathaim)	அபாரீம் மலைகள் (Mountains of Abarim)	47
41.	அபாரீம் மலைகள் (Mountains of Abarim)	யோர்தானைச் சார்ந்த மோவாபின் சமனான வெளிகள் (Plains of Moab by the Jordan near Jericho)	48

எகிப்திலிருந்து கானானுக்குள் செல்வதை ஐந்து விதமாக பிரிக்கலாம்.

- இஸ்ரவேலர் எப்படி எகிப்தில் அடிமையானார்கள் ?
- எத்தனை ஆண்டுகள் அங்கு அடிமையாய் இருந்தார்கள் ?
- அவர்கள் எப்படி வெளியே வந்தார்கள் ?
- அவர்கள் பிரயாணப்பட்டது
- கானானுக்குள் பிரவேசித்தது

இஸ்ரவேலர் எப்படி எகிப்தில் அடிமையானார்கள் ?

அவர்கள் யோசேப்பு மூலமாக எகிப்தில் அடிமைகளானார்கள்.

எத்தனை ஆண்டுகள் அங்கு அடிமையாய் இருந்தார்கள் ?

215 ஆண்டுகள் எகிப்தில்

கலாத்தியர் 3:17-ல், இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து வெளியேறிய சிறிது காலத்திலேயே கொடுக்கப்பட்ட மோசேயின் நியாயப்பிரமாணம், தேவன் ஆபிரகாமுடன் உடன்படிக்கை செய்து 430 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வந்தது என்று அப்போஸ்தலன் பவுல் கூறினார்.

காலவரிசை விளக்கம்:

ஆபிரகாமின் வயது 75: தெய்வீக உடன்படிக்கையைப் பெறுகிறார்.

ஆபிரகாமின் வயது 100: ஈசாக்கு பிறக்கிறார் (உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு 25 ஆண்டுகள்).

ஈசாக்கின் வயது 60: யாக்கோபு பிறக்கிறார் (உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு 25 + 60 = 85 ஆண்டுகள்).

யாக்கோபின் வயது 130: யாக்கோபு எகிப்துக்குள் நுழைகிறார் (85 + 130 = உடன்படிக்கைக்குப் பிறகு 215 ஆண்டுகள்).

எகிப்தில் தங்குதல்: மொத்த 430 ஆண்டு காலத்தில் மீதமுள்ள 215 ஆண்டுகள் எகிப்தில் கழிக்கப்படுகின்றன.

ஆதியாகமம் 15:10 முதல் 16 இஸ்ரவேலர் அடிமைப்படும் முன்னே தேவன் அவர்களை பற்றி ஆபிரகாமுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ஆபிரகாம் பலி செலுத்தும் போது பட்சிகளை துண்டித்து விட்டு அது அங்கீகரிக்கப்படும் முன் ஆபிரகாம் தூங்கிவிட்டான். ஆதலால் தேவன் அவன் மேல் கோபம் கொண்டு உன் சந்ததி அந்நிய தேசத்தில் 400 வருடம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டார்.

உன் சந்ததி அந்நிய தேசத்தில் 400 வருடங்கள் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்பதில்

உன் சந்ததி என்பதில்

ஈசாக்கின் 5 வயதில் இஸ்மவேலால் உபத்திரவம் அதிலிருந்து

யாக்கோபு எகிப்தில் நுழையும் வரை -215 வருடங்கள்
கானானில் உபத்திரவப்பட்டார்கள்

மற்ற இஸ்ரவேலர் எகிப்தில் 215 வருடங்கள்
உபத்திரவப்பட்டார்கள்.

ஆபிரகாமிடம் வாக்குத்தத்தத்தில் இருந்து மோசே மூலமாக இஸ்ரவேல்
மக்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியேற ஆன காலம் 430 வருடங்கள். எகிப்தில்
இஸ்ரவேலர் உபத்திரவட்டார்கள்
இருந்த காலம் 215 வருடங்கள்.

அவர்களை எகிப்திலிருந்து உடனே வெளியே வராமல் இருந்த காரணம் :

எமோரியருடைய அக்கிரமம் இன்னும் நிறைவாகவில்லை என்கிறார்.

எமோரியர் யார் ? மற்றவர்களுடைய குறைகளை எப்பொழுதும்
எடுத்து கூறுகிறவர்கள். அதுபோல நாமும் மற்றவர்களுடைய குறைகளை
காணக் கூடாது. தேவன் ஒருவரையும் உடனே நியாயத்தீர்ப்பது கிடையாது.
பாவம் பூரணமாயிருக்கும் போது தான் நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும்.
தேவனுக்கு பிரியமில்லாத சபாவத்தை வளர விடக்கூடாது. உடனே விட்டு
விட வேண்டும். நாம் துணிகரமாய் செய்து கொண்டே இருந்தால்
நியாயத்தீர்ப்பு உண்டாகும். பரிசுத்தத்தில் பெருகுவது அதிக கஷ்டம். ஆனால்
பாவத்தில் பெருகுவது அதிக சுலபம்.

இஸ்ரவேலர் முதலாவது அடிமையானது :

யோசேப்பு பின்பு அவனுடைய சகோதரர்கள் பிறகு அவனுடைய
தந்தை இப்படியாய் அடிமைப்பட்டார்கள். அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில்
பாவம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்த பிறகு அந்த பாவத்திற்கு
அடிமைப்பட்டு விடுகிறோம். எகிப்தை விட்டு வெளியே வர இஸ்ரவேலர்
கூக்குரலிட்டார்கள். அதுபோல நாமும் ஒரு பாவத்திற்கு
அடிமைப்பட்டுவிட்டால் அந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற ஒரு கூக்குரல்
அவசியம்.

முதலாவது பாவம் என்றால் என்ன ?

பழைய ஏற்பாட்டு காலத்தில் நியாயப்பிரமாண காலத்தில் உள்ள
பாவத்தோடு நம்மை ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. புதிய ஏற்பாட்டில் சகோதரனை
பகைத்தால் மனுஷ கொலை பாதகம். இதை தேவன் கொலையாக தான்
கணக்கிடுவார். ஆதலால் சிறிய தவறையும் பெரிய பாவமாக எண்ண
வேண்டும். இப்பேறப்பட்ட பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற பாவ மன்னிப்பும்
பாவத்திலிருந்து விடுதலையும் அவசியம். பாவ மன்னிப்பு வேறு
பாவத்திலிருந்து விடுதலை வேறு.

பாவமன்னிப்பு என்பது தேவன் நம்முடைய பாவத்தை மன்னித்தார் என்று
நிச்சயம் வருவது தான் பாவமன்னிப்பு ஆகும்.

பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஒரு பாவத்தை செய்து அதை தேவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டு அதை செய்ய மாட்டேன் என்று தீர்மானம் பண்ணி அதிலிருந்து விடுதலை பெற்றுக் கொள்வதுதான் விடுதலை. பாவ மன்னிப்பு முக்கியமல்ல, பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது தான் முக்கியம். பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறாவிட்டால் அந்த பாவம் நம்மை பின் தொடரும். மறுபடியும் நாம் அந்த பாவத்தை செய்வோம் பிறகு மன்னிப்பு கேட்போம். இப்படியே நம்முடைய ஜீவியத்தை கழிப்போம். பாவத்தை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான். இஸ்ரவேலர் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள். ஆனால் எகிப்தியர்கள் அவர்களை பின்தொடர்ந்தார்கள். அதுபோல நாம் பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்குள் இருக்கும். ஆனால் அந்த பாவம் நம்மை விட்டு விடாது. இதிலிருந்து விடுதலை பெற நாம் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். மனந்திரும்புதல் வேறு மறுபடியும் பிறப்பது வேறு.

மனந்திரும்புவது

மனந்திரும்புவது நம்முடைய மனதை தேவனுடைய பக்கமாய் திருப்புவது தான்.

மறுபடியும் பிறப்பது

நாம் மறுபடியும் பிறந்து விட்டால் பழைய மனுஷனின் சுபாவம் ஒன்றும் காணப்படக்கூடாது. நம்முடைய கண், கால், கை, வாய், காது, இருதயம், சிந்தனை இவை எல்லாம் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும். நாம் மறுபடியும் பிறந்த பிறகு நமக்குள் பழைய சுபாவம் காணப்பட்டால் நாம் மறுபடியும் பிறக்கும்போது ஏதோ தவறு விட்டிருக்கிறோம் என்று தான் அர்த்தம்.

எகிப்தின் அனுபவம்

எகிப்து 15 காரியங்களுக்கு அடையாளமாக சொல்லலாம்.

1. எகிப்து - உலகம் :

இயேசு நான் உலகத்தான் அல்லாதது போல நீங்களும் உலகத்தார் அல்ல என்கிறார். அதுபோல நாமும் சொல்ல வேண்டும். நீ உலகத்தை விடாவிட்டால் எகிப்தில் தான் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். எகிப்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டுமானால் உலகத்தை விட தான் வேண்டும்.

உலகத்தில் எட்டு விதமான காரியம்

➤ உலக ஆவி	➤ உலக வேஷம்
➤ உலக பொருள்	➤ உலக சிநேகம்
➤ உலக கவலை	➤ உலக உடை
➤ உலக சிற்றின்பம்	➤ உலக உணவு

இவை ஏதாவது ஒரு காரியம் நம்மிடத்தில் காணப்பட்டால் நாம் இன்னும் எகிப்தை விட்டு வெளியே வரவில்லை என்று தான் அர்த்தம். எனக்கும் உலகத்துக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை என்று நாம் என்று சொல்கிறோமோ அன்றாதான் எகிப்தை விட்டு ஒரு அடி கால் எடுத்து வைத்திருக்கிறோம் என்று அர்த்தம்.

2. எகிப்து - பாவம் :

நாம் பெரிய பாவம் செய்யாவிட்டாலும் சின்ன சின்ன பேச்சு சிந்தனை இவற்றையெல்லாம் தேவன் பாவமாகத்தான் கணக்கிடுவார்.

ஆவிக்குரிய பாவம் 21 காரியம் (1 - xxi)

- i. தன் சொந்த சகோதரனை பகைத்தால் மனுஷ கொலை பாதகம் மத்தேயு 5: 22
- ii. மூடனே என்று ஒரு மனிதனை பார்த்து சொன்னால் எரிநரகத்துக்கு பாத்திரவான் மத்தேயு 5: 22
- iii. சகோதரனை நியாயம் இல்லாமல் கோபித்தால் நியாயத்தீர்ப்புக்கு ஏதுவாய் இருப்பான் மத்தேயு 5: 22
- iv. வீணனே என்றால் ஆலோசனை சங்கத்திற்கு ஏதுவாயிருப்பான் மத்தேயு 5: 22
- v. இரண்டகம் பண்ணுவது பில்லி சூனியத்திற்கு அடையாளம் (1 சாமு 15: 23) **இரண்டகம் என்றால் என்ன ?** இரண்டு + அகம் = இரண்டகம் உள்ளே ஒன்று வைத்துக் கொண்டு வெளியே ஒன்று பேசுவது தான் இரண்டகம்.
- vi. பொருளாசை என்னும் விக்கிரக ஆராதனை (கொலோசெயர் 3:5) (எபேசியர் 5:11)
நமக்குள் பொருளாசை காணப்பட்டால் தேவன் விக்கிரக ஆராதனை செய்ததாக தான் கணக்கிடுவார்.
- vii. முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் விக்கிரக ஆராதனை (1 சாமு 15: 23)
- viii. எதிர்த்து பேசுவது பாவம் (யூதா 1:11)
ஊழியர்களுக்கு, பெற்றோர்களுக்கு, பெரியவர்களுக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடாது. நாம் அப்படி பேசினால் தேவன் அதை பாவமாக காணப்படுவார்.
- ix. நடத்திப்புக்கு விரோதமாக பேசுவது பாவம் (எண்ணாகமம் 16:3)
இயேசு யாருக்கும் எதிர்த்து பேசவில்லை. மிரியாம் நடத்திப்புக்கு விரோதமாய் பேசினதால்தான் குஷ்டரோகம் பிடித்தது. நாம் நடத்திப்புக்கு விரோதமாக பேசினால் ஆவிக்குரிய குஷ்டம் உண்டாகும்.
- x. கர்த்தரை தூஷிப்பது பாவம்(யோபு 1:5)
கர்த்தரை தூஷிப்பதில் இரண்டு விதம் உண்டு.
* நம்முடைய ஜீவியத்தை பார்த்து மற்றவர்கள் கர்த்தரை தூசிப்பது. நாம் ஒழுங்கினமாக நடக்கும்போது நம்மை பார்த்து தேவனை தூஷிப்பார்கள். இப்படி அவர்கள் கர்த்தரை தூஷிக்கும்போது நமக்குள் இருக்கும் ஆவியானவரும் தூஷிக்கப்படுவார்.
* நாமே தேவனை தூஷிப்பது. நமக்கு சோதனை கஷ்டங்கள் பாடுகள் வரும்போது நாம் தேவனை தூஷிக்கிறோம்.

- xi. பிள்ளைகளை அடக்காமல் போவது பாவம் (1 சாமுவேல் 3:13) ஏலி பிள்ளைகளை அடக்காமல் போனதால் உடல் சரிந்து செத்துப் போனான். பிரம்பை கையாடாதவன் தன் மகனை பகைக்கிறான்.
- xii. விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவம் ரோமர் 14:23
எந்த பொருளையும் பணத்தையும் வேலையும் நாம் விசுவாசத்தோடு தேவனிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எதற்கும் தேவனையும் விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாச ஜெயம் செய்யாவிட்டால் பாவம்.
- xiii. ஜெபம் பண்ணாமல் இருப்பது பாவம் (1 சாமுவேல் 12:23) ஏழை, எளிய வறுமையால் கஷ்டப்படுகிற விசுவாசிகளுக்கு, பரிசுத்தவான்களுக்கு தெய்வீக சுகத்தில் காத்திருக்கிறவர்களுக்கு அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக தற்கொலை பண்ணுகிறவர்களுக்காக நாம் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். திறப்பின் வாயிலில் நிற்க வேண்டும். நாம் அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். ஜெபம் பண்ணாவிட்டால் இரட்சிப்பு வேறு வழியாய் வரும். அப்பொழுது தேவன் நம்மை நியாயந்தீர்ப்பார்
- xiv. தீய நோக்கம் (நீதிமொழிகள் 24:9) தீய நோக்கம் என்பது ஒருவரை பற்றி ஒருவருக்கு உண்டான தவறான எண்ணங்கள் பிழையான விளக்கங்கள் தான் தீய நோக்கம்.
- xv. சொற்களின் பகுதியால் பாவம் (நீதிமொழிகள் 10:19) சொற்களின் மிகுதியால் பாவம் இல்லாமல் போகாது. ஆதலால் அதிகமாய் பேசுவதை விட்டு விட வேண்டும்.
- xvi. பட்சபாதம் பாவம் (யாக்கோபு 2:9)
பட்சபாதம் பண்ணுகிறவர்களை தேவன் பாவம் செய்ததாக கணக்கிடுவார்.
- xvii. அநீதி எல்லாம் பாவம் (1 யோவான் 5:17)
நீதிக்கு எதிரிடையான காரியம் தான் அநீதி ஆகும். அவிசுவாசம் ஒரு அநீதி ஆகும்.
- xviii. பொருத்தனை பண்ணி அதை செய்யாமல் போனால் பாவம் (உபாகமம் 23:21)
- xix. பிறனை அவமதிக்கிறது பாவம் (நீதிமொழிகள் 14:21)
- xx. பொய்போதகம் விக்கிரக ஆராதனை (ஆபகூக் 2:18)
- xxi. நன்மை செய்ய திராணி இருந்து அதை செய்யாவிட்டால் பாவம் யாக்கோபு 4:17

பாவத்தின் கொடூர தன்மைகள் :

பாவத்தின் கொடூர தன்மைகள் 5

- i. **பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும்** ஆதியாகமம் 4:7 யாருடைய பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் ? பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெறாதவர்களுடைய பாவம் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும். நீ உன் வாசற்படியை தாண்டும் போது என் பாவத்தை வாசற்படியை தாண்டித்தான் செய்ய வேண்டும். ஆதலால் பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது?

ஒரு மனிதன் 7 காரியங்கள் மூலமாக பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

❖ தூதுகள்	❖ சொப்பனம்
❖ தீர்க்கதரிசனங்கள்	❖ தேவனுடைய வார்த்தை
❖ விசுவாசம்	❖ தேவனுடைய வசனம்
❖ தரிசனம்	

- ii. **பாவம் நம்மை பின்தொடரும்** (1 தீமோத்தேயு 5:24)

நீ உலகத்தில் இருக்கும் போது செய்த பாவம் இப்பொழுது வர காரணம் அந்தப் பாவம் மன்னிக்கப்படவில்லை. ஆதலால் அந்தப் பாவம் உன்னை பின்தொடர்கிறது. அஸ்திபாரம் சரியாக விட்டால் கட்டிடம் எழுப்பும்போது அது பலவீனமாக காணப்படும்.

- iii. **பாவம் பின் தொடர்ந்து அவர்களை பிடிக்கும்** (எண்.32:23)

பாவம் உன்னை பிடிக்கும் போது உன்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது. அதற்கு முன்பே அந்த பாவத்திற்காக மன்னிப்பு கேட்டு அதை விட்டு விட வேண்டும்.

- iv. **பாவம் சிக்க வைத்து விடும்** (2 இராஜாக்கள் 3:3)

எப்பிராயீம் பாவம் அவனை சிக்க வைத்து விட்டது. பாவம் என்ற உணர்வு வந்தவுடன் அந்த பாவத்தை விட்டு விட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அந்த பாவம் நம்மை சிக்க வைத்து விடும்.

- v. **பாவம் நம்மை தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரித்து விடும்** (2 இராஜாக்கள் 24:3)

பாவம் செய்து கொண்டே காணப்பட்டால், அந்த பாவம் நம்மை தேவ சமூகத்தை விட்டு பிரித்து விடும். பிறகு அந்த பாவம் நம்மை தேவ சமூகத்துக்கு வராமல் தடுத்துவிடும்.

3. எகிப்து - இருப்புக்களவாய் : (உபாகமம் 4:20)

இருப்புக்களவாய் என்பது எந்த பக்கத்திலும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறதான பாவம். தேவ சமூகத்தில் இருந்தாலும் வீட்டில் இருந்தாலும் வேலைஸ்தலத்தில் இருந்தாலும் எங்கு சென்றாலும் எல்லா இடத்திலும் அடைக்கப்பட்டிருக்கும்.

அப்படி எல்லா பக்கத்திலும் அடைக்கப்பட்டிருந்தால் நீ எகிப்தில் தான் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். யோசேபுக்கு எல்லா பக்கத்திலும் அடைக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் பரலோகத்தில் வாசல் மட்டும் திறக்கப்பட்டு இருந்தது.

4. எகிப்து - அடிமைத்தன வீடு : (யாத்திராகமம் 20:2)

எந்த பொருளுக்காவது பணத்துக்காவது வேலைக்காவது நீ அடிமைப்பட்டு இருந்தால் நீ எகிப்தில் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். எல்லா அடிமைகளுக்கும் வீடுதான் எகிப்து. எந்த பாவத்திற்கும் நாம் அடிமைப்படக்கூடாது. பாவம் நம்மை கட்ட இடம் கொடுக்கக் கூடாது, பாவம் பாவத்தை நாம் கட்ட வேண்டும். எந்த பலவீனத்துக்கும் பாவத்திற்கும் எந்த மனுஷனுக்கும் நாம் அடிமைப்படக்கூடாது. பரிசுத்த பவுல் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்படேன் என்கிறார். அதுபோல் நாமும் சொல்ல வேண்டும்.

5. எகிப்து - நெரிந்த நாணல் : (ஏசாயா 36:)

நெரிந்த நாணல் என்பது சரியாக குச்சியாகவும் இல்லை, ஒடிந்து கீழே விழவும் இல்லை. நெரிந்த நாணலை போல் இருக்கிறது. இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சரியாக உலகத்தை அனுபவிக்கவுமில்லை, சரியாக ஆவிக்குரிய ஜீவியம் செய்வதும் இல்லை. இதுதான் எந்த நாணல் போன்ற ஜீவியம். ஆனாலும் நெரிந்த நாணலை முறியாத தேவன் ஏற்ற சமயத்தில் நமக்கு உதவி செய்வார்.

6. எகிப்து - நுகம் : (எசேக்கியேல் 30:18)

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் அடுத்து அடுத்து வரக்கூடிய பாவமாகும். இப்படியே அதிகமான பாவம் அடுத்து அடுத்து வந்து நம்மை நுகம் போல் அழுத்தக்கூடியது.

7. எகிப்தின் - ஆடம்பரம் : (எசேக்கியேல் 32:12)

ஆடம்பரமான ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் எகிப்தில் தான் இருக்கிறார்கள். கிறிஸ்தவ ஜீவியமே ஒரு எளிமையான வாழ்க்கையாகும். ஆதலால் ஆவிக்குரிய ஜீவியம் செய்ய விரும்புகிறவர்கள் ஆடம்பர ஜீவியம் செய்யக்கூடாது. சுகபோகமாய் வாழக்கூடாது.

8. எகிப்திலுள்ள பொன் வெள்ளி உச்சிதமான வஸ்துக்கள் : (1 தீமோத்தேயு 2:9) (தூனியல் 11:43) உச்சிதமான வஸ்துக்களை நாம் உடுத்த கூடாது.

இவையெல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை பூரணத்தை தடை பண்ணும்.

9. துக்கங்கொண்டாடுதல் எகிப்தின் அனுபவம் : (ஆதியாகமம் 50:11)

துக்கங்கொண்டாடுதல் என்பது மரித்தவர்களுக்காக அழுவது. மரித்தவர்களுக்காக வருடம் வருடம் கூட்டம் வைத்து அழுவது. கல்லறைக்கு சென்று அழுவது. இவையெல்லாம் எகிப்தின் அனுபவம். இப்பேற்பட்ட சபாவம் உனக்குள் காணப்பட்டால் நீ எகிப்தில் தான் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம்.

10. சுகந்த வார்க்கமிடுதல் எகிப்தின் அனுபவம் : (ஆதியாகமம் 50:26)

பவுடர், விலையுயர்ந்த சோப்பு, சென்ட் இவைகள் எல்லாம் சுகந்த வார்க்கமிடுதல் போன்றது. ஆதலால் நமக்கு அலங்காரம் அவசியம் இல்லை. சாந்தமும் அமைதலும் உள்ள ஆவி தான் நமக்கு அலங்காரமாய் இருக்க வேண்டும்.

11. எகிப்து யுத்தத்தை காணாத தேசம் : (எரேமியா 43:14)

எகிப்தில் யுத்தமோ போராட்டமோ கிடையாது. நாம் பாவத்தோடு இசைந்து போய்விட்டால் போராட்டம் கிடையாது. அந்த பாவத்தோடு எதிர்த்து அதை விட்டு விட வேண்டும் என்று என்று பிரயாசப்படுகிறோமோ அன்று போராட்டம் தொடங்குகிறது. போராட்டம் இல்லாவிட்டால் ஜெயம் கிடையாது. போராட்டம் தான் ஜெயத்துக்கு அறிகுறி. பலவீனம், வியாதி, பாவம், பிசாசு, மாம்சம் இவைகளை எதிர்த்து நல்ல போராட்டம் போராட வேண்டும்.

12. எகிப்து - எக்காள சத்தத்தை கேளாதது : (எரேமியா 43 : 14)

எக்காள சத்தம் என்பது தேவ சத்தம் ஆகும். நம்முடைய ஜீவியத்தில் உலகத்திலும் பாவத்திலும் அடிமைகளாயிருக்கும்போது தேவ சத்தத்தை கேட்க முடியாது. எக்காள சத்தத்தை கேட்க வேண்டுமானால் உலகத்தையும் பாவத்தையும் விடத்தான் வேண்டும்.

தேவ சத்தம் எப்படி கேட்கலாம்?

- ➡ தீர்க்கதரிசனம்
- ➡ கர்த்தருடைய வார்த்தை
- ➡ தூதுகள்
- ➡ தேவனுடைய வசனம்

இவைகளின் மூலமாக தேவசத்தம் கேட்கலாம். இவைகளை தேவன் நம்மிடம் பேசுகிறார் என்று விசுவாசிக்க வேண்டும். விசுவாசம் இல்லாதவர்கள் தேவ சத்தம் கேட்க முடியாது.

13. அப்பத்தாழ்ச்சி இல்லாத பட்டினியாய் இராததுமான எகிப்து தேசம் :

(எரேமியா 45:14) எகிப்தியர் பசி பட்டினியை பார்த்தது கிடையாது. அவர்கள் இறைச்சி சட்டி அண்டை உட்கார்ந்து சாப்பிடுவார்கள். இது நம்முடைய ஜீவியத்தை பசி பட்டினியை பார்த்தது இல்லை என்றால் நீ எகிப்தில்தான் இருக்கிறாய் என்று அர்த்தம். பசி பட்டினி தான் பிசாசை எதிர்க்கக்கூடிய ஆயுதம். ஆதலால் உபவாசம் எடுத்து எதிர்க்க வேண்டும்.

14. எகிப்து ஒரு கொடுங்கோல் : (சகரியா 10:11)

கொடுங்கோல் என்பது தகாத விதமான நடத்திப்பு ஆகும். புறஜாதிகள் இறுமாப்பாய் ஆளுகை செய்கிறார்கள். அதுபோல் நாம் ஆளுகை செய்யப்படக்கூடாது. எஜமான்களே உங்களுக்கு மேல் ஒரு எஜமான் உண்டு என்று எண்ணி உங்களுக்கு கீழ் இருக்கும் வேலைக்காரருக்கு கடுஞ்சொல்லை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் நடத்திப்பை தகாத விதமாய் பயன்படுத்தக் கூடாது.

15. எகிப்தியர் இஸ்ரவேலரை சுமை சுமத்தினார்கள் ஒடுக்கினார்கள் :

(யாத்திராகமம் 1:11) சுமை சுமத்தல் நம்மில் பாவங்கள் பாரங்கள் இவையெல்லாம் சுமை போல சுமத்தும். அப்பொழுது இஸ்ரேல் ஜனங்கள் கர்த்தரை நோக்கி முறையிட்டது போல நாமும் முறையிட வேண்டும்.

தேவன் இஸ்ரவேலரின் பெருமூச்சை கேட்டு அவர்களுக்கு இரங்கினார்.

(யாத்திராகமம் 2 :24) இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பெருமூச்சு விட்டது போல் நாம் பாவத்தை விட நமக்குள் பெருமூச்சு உண்டாக்க வேண்டும்.

தலை பிள்ளை சங்காரம் என்பது பாவத்துக்கு மூல காரணமாய் இருந்ததை அழிப்பதை காட்டுகிறது. பாவங்கள் நமக்குள் வருவதை மூல காரணமாக காரியத்தை கண்டுபிடித்து அழிக்க வேண்டும். சிலந்தி கூட்டை அவ்வப்போது கலைத்து, மீண்டும் அவை கட்ட விட்டு விடாமல் அந்த கூட்டிற்கு காரணமான சிலந்திப்பூச்சியை கொல்ல வேண்டும். மறுபடி சிலந்தி கூட்டை காண முடியாது. அது போல பாவத்தின் மூல காரணத்தை கண்டுபிடித்து அழிக்க வேண்டும்.

பஸ்கா ஆசரிப்பு :

பஸ்கா என்றால் என்ன ?

பஸ்கா என்பது கடந்து போகிறது என்று அர்த்தம்.

பஸ்காவை பிரமா பிரதான மாதத்தில் ஆசரிக்க வேண்டும் (யாத்திராகமம் 12:2)

பிரதான மாதம் என்பது விசுவாசத்தின் துவக்கத்தை காட்டுகிறது.

புத்தாம் நான் (யாத்திராகமம் 12:3)

நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவை காட்டுகிறது. தேவஅன்பு, இரக்கங்கள் இவைகளை காட்டுகிறது.

ஆட்டுக்குட்டி (யாத்திராகமம் 12:3)

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ஜீவியத்தில் உள்ள பழுதற்ற ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. அவரில் பாவம் இல்லை. அவர் பாவம் செய்யவில்லை. அவரிடத்தில் பாவம் காணப்படவில்லை.

ஆட்டுக்குட்டி ஆணாக இருக்க வேண்டும்

ஆண் என்பது ஜெயஜீவியத்தை காட்டுகிறது. இயேசு உலகத்தையும் பாவத்தையும் ஜெயித்தார். ஜெயஜீவியம் பெயர் பரிசுத்தம் வேறு.

பரிசுத்த ஜீவியம் - பாவத்துக்கு விலகி விலகி ஓடுவது தான் பரிசுத்த ஜீவியம்.

ஜெய ஜீவியம் - பாவத்துக்கு விரோதமாய் போராடி பாவத்திலிருந்து ஜெயத்தை பெற்றுக் கொள்வது ஜெயஜீவியம்.

ஆட்டுக்குட்டி ஒரு வயதுள்ளதாய் இருக்க வேண்டும்

இது எல்லோரும் ஒரே அளவிற்கு கொண்டு வரப்பட வேண்டும். ஒரே விசுவாசம் ஒரே பிரதிஷ்டைக்குள் கொண்டு வரப்பட வேண்டும். (எபேசியர் 4:11) பரிசுத்த பவுல் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி சரீரத்தோடு ஐக்கியம் உள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்கிறார்.

வெள்ளாடானாலும் சரி செம்மறியாடானாலும் சரி

இது இரட்சிப்பு நீதிமான்களுக்கும் உண்டு பாவி்களுக்கும் உண்டு

14ஆம் தேதி ஆட்டுக்குட்டியை சாயங்காலம் கொல்ல வேண்டும்

14ஆம் தேதி 4 என்பது காலங்களை காட்டுகிறது. நாலு திசையில் உள்ளவர்களுக்கும் இயேசுவின் மூலமாகத்தான் இரட்சிப்பு கிடைக்கிறது. (எபேசியர் 4:8) அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி சிறைப்பட்டவர்களை விடுதலையாக்கி மனிதர்களுக்கு வரங்களை அளித்தார்.

சாயங்காலம்

இது கிருபையின் காலத்தை காட்டுகிறது.

இந்த ரத்தத்தை எடுத்து வீட்டின் நிலைக்கால்கள் மேற்சட்டம் இவற்றில் பூச வேண்டும் (யாத்திராகமம் 12:7)

ரத்தம் - நம்முடைய ஜீவியத்தில் பாவ மன்னிப்போடு நின்று விடாமல் இயேசுவின் ரத்தத்தால் நமக்கு மீட்பு கிடைக்கிறது.

நிலைக்கால்கள் மேற்சட்டம் - இது நம்முடைய இருதயம், வாய் இவற்றில் எல்லாம் இயேசுவின் இரத்தம் பூச வேண்டும். ஸ்தோத்திரம், அல்லேலூயா, இயேசுவின் இரத்தம் என்று எப்பொழுதும் சொல்ல வேண்டும். ரத்தத்தை

கண்டால் பிசாசுக்கு பயம் பிடிக்கும். நீங்கள் தெளிக்கப்படும் இரத்தத்தண்டைக்கு வந்து சேர்ந்தீர்கள்.

மாம்சத்தை நெருப்பில் கூட வேண்டும் (யாத்திராமம் 12:8)

சுடும்போது மாம்சம் தண்ணீர் எல்லாம் போய்விடும். வசனத்தோடு வெளிப்பாட்டை நாம் மாம்சத்தில் எடுக்கக் கூடாது. சுட்டு தான் சாப்பிட வேண்டும். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஜெபித்து ஆவியில் நிரம்பிதான் வேதம் வாசிக்க வேண்டும். அப்பொழுது மாம்சம் சுடப்பட்டு ஆவியில் வெளிப்பாடு உண்டாகும். வசனங்கள் ஆவியாயும் ஜீவனாயும் இருக்கிறது.

ஒரு ஆட்டுக்குட்டி முழுவதையும் சாப்பிட வேண்டும் (யாத்திராகமம் 12:4)

கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்றையும் தரையிலே விடக்கூடாது. எல்லா வசனத்தையும் ஏற்றுக் கொண்டு அந்த வசனத்தின் படி ஜீவிக்க வேண்டும்.

புளிப்பில்லாத அப்பம், கசப்பான கீரை இவை இரண்டையும் சேர்த்து சாப்பிட வேண்டும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடு தான் சாப்பிட வேண்டும் (1 கொரி. 5:7,8)

- பழைய புளித்தமாவோடே அல்ல, துர்க்குணம் பொல்லாப்பு என்னும் புளித்தமாவோடும் அல்ல, துப்புரவு உண்மை என்னும் புளிப்பில்லாத அப்பத்தோடே பண்டிகையை ஆசரிக்கக்கூடவோம் என்கிறார். **துர்க்குணம்** - கெட்ட குணம். பொல்லாப்பு பொல்லாப்பாய் தோன்றுகிற எல்லாவற்றையும் விட்டு விலகுங்கள் என்று பரிசுத்த பவுல் தெசலோனிக்கேய சபைக்கு புத்தி சொல்லுகிறார்
- லூக்கா 12:1 **மாயக்காரராகிய புளித்தமாவை** குறித்து எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். மாயமாலம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்படக்கூடாது. மாயமாலகாரர்களுக்கு அழகையும் பெருக்கடிப்பும் உள்ள இடம் ஏசாயா 33:14 மாயக்காரரை நடுக்கம் பிடிக்கும் (மத்தேயு 6:16,17) உபவாசத்தில் மாயமாலம் இருக்கக் கூடாது. (மத்தேயு 6:2) தர்மம் பண்ணுகிறதில் மாயமாலம் இருக்கக் கூடாது. வலது கை செய்கிறது இடது கைக்கு தெரியக்கூடாது. மத்தேயு (16:3) அடையாளம் கேட்கிறவர்கள் மாயமாலக்காரர்கள் (மத்தேயு 22:18) தேவனை சோதித்து பார்க்கிறவர்கள் மாயமாலகாரர்கள்
- (மத்தேயு 16:11) (மத்தேயு 23:13,15) **பரிசேயர் சதுசேயர்** என்னும் புளித்தமாவை குறித்து எச்சரிக்கையாக இருங்கள். (மாற்கு 8:5) (கலாத் 5:8,9) பரிசேயர் சதுசேயர் - என்பது தவறான உபதேசத்தை காட்டுகிறது. இவைகளுக்கு நாம் இடம் கொடுக்கக் கூடாது.

கசப்பான கீரை இவை நம்முடைய ஜீவியத்தின் நெருங்குண்டதான இருதயத்தை காட்டுகிறது. எப்பொழுதும் தேவ சமூகத்தில் வரும் போதெல்லாம் இளகிய இருதயத்தோடு காணப்பட வேண்டும். தேவனுக்கேற்ற துக்கம் இருதயத்தை சீர்படுத்தும். இருதயத்தை கடினப்படுத்தக் கூடாது.

மாம்சத்தை பச்சையாய் சாப்பிடக் கூடாது சுட்டு சாப்பிட வேண்டும்
இது முழுவதும் மாம்சம் அழிக்கப்படுவதை காட்டுகிறது.

தண்ணீரினால் அவிக்கப்படக்கூடாது
இது வசனத்தை கலப்படம் இல்லாமல் பேச வேண்டும்.

தலை சுட்டெரிக்கப்பட வேண்டும் மனுஷிகமான எல்லா எண்ணங்களும் கிரியைகளும் அழிக்கப்படுவதை காட்டுகிறது.

தொடை மனுஷீக பலத்தை காட்டுகிறது. இவை சுட்டெரிக்கப்பட வேண்டும். சிலர் ரதங்களை குறித்தும் குதிரைகளை குறித்தும் மேன்மை பாராட்டுகிறார்கள். நாங்களும் எங்கள் தேவனாகிய கர்த்தருடைய நாமத்தை குறித்தே மேன்மை பாராட்டுகிறோம்.

ஒன்றையும் மீதி வைக்க கூடாது
இது விசுவாச ஜீவியம் செய்வதை காட்டுகிறது. இயேசுவே போதும் என்ற இடத்துக்கு வர வேண்டும்.

பஸ்காவை பசிக்க வேண்டிய விதம்: யாத்திராகமம் 12:11
அறைகளில் கச்சையை கட்டிக்கொண்டு அதை பசிக்க வேண்டும்

வஸ்த்திரத்தின் பலத்திற்காக அறையில் கச்சையை கட்டிக் கொள்வார்கள். பிரயாணத்துக்கு யுத்தத்துக்கு கச்சையை கட்டிக் கொள்வார்கள். நம்முடைய ஜீவியத்தில் பாவத்திலிருந்து விடுதலை கிடைத்தவுடன் நாம் நம் ஆவிக்குரிய பிரயாணத்தை தொடர வேண்டும்.

பாதரச்சையை போட்டுக் கொள்ள வேண்டும்

நாம் பாதரச்சையை போட்டுக் கொண்டுதான் நம்முடைய பிரயாணத்தை தொடர வேண்டும். அவர் எந்த பாதையில் நம்மை நடத்தினாலும் அதற்கு முற்றிலுமாய் நம்மை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். கல்லும் முள்ளும் வறட்சி குழி மலைகள் தண்ணீர் எல்லாவற்றிலும் தேவன் உன்னை நடத்துவார். இவற்றிற்கெல்லாம் நாம் ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும்.

தடியை உறுதியாய் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும்

தடி என்பது தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் ஆகும். தேவன் உனக்கு தந்த வாக்குத்தத்தை உறுதியாய் பிடித்துக்கொள்ள வேண்டும். (யாத்திராகமம் 12 : 31- 38)

இஸ்ரவேல் ஜனங்களை 9 முறை ஏமாற்றினான். அதுபோல நம்முடைய ஜீவத்தில் பல பாவங்களில் இருந்து விடுதலை கிடைத்த மாதிரி இருக்கும். பிறகு ஒரு நாள் கழித்து அந்த பாவம் திரும்பி நமக்குள் வரும். இப்படி மறுபடி வராமல் இருக்க பஸ்கா ஆசரிக்க வேண்டும். இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலும் கல்வாரி இரத்தமும் அவசியமாகும்.

இஸ்ரவேலர் எப்படி எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் (7 காரியம்)

1) அவர்கள் தீவிரமாக எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தார்கள் யாத்திராம் 12:33

இது நம்முடைய ஜீவியத்தின் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற இரட்சிக்கப்பட தீவிரமாய் கிரியை செய்ய வேண்டும். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற விட்டுவிட வேண்டிய காரியங்களை தீவிரமாய் விட்டுவிட வேண்டும்.

2) பிசைந்தமா புனிக்கும் முன்னே எகிப்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும் (யாத். 12:34)

நம்முடைய ஜீவியத்தில் எழுப்புதல் வரும்போது நல்ல ஆசைகள், விருப்பங்கள் வரும் அதை உடனே நிறைவேற்ற வேண்டும். அதை நிறைவேற்றி விட்டால் நமக்குள் அந்த ஆசைகள் விருப்பங்கள் போய்விடும். பரிசுத்த பவுலைப் பார்த்து நீ தாமதிக்கிறது என்ன எழுந்து உன் பாவங்கள் நீங்க கவலைப்படு என்கிறார். தேவன் தம்முடைய தயவுள்ள சித்தத்தின் படி அந்தந்த சமயங்களுக்கு ஏற்றவாறு விருப்பங்களையும் செய்கைகளையும் உண்டு பண்ணுகிறார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

3) பார்வோன் என்னையும் ஆசீர்வதியுங்கள் என்கிறான் யாத்திராகமம் 12:31,32

எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தவர்களுக்கு மன்னிக்கிற சுபாவம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் மற்றவர்களுடைய குறைகளை மன்னியாமல் போனால் உங்கள் பரம பிதா உங்களுக்கு அப்படியே செய்வார்.

4) இஸ்ரவேலர் அணி அணியாய் புறப்பட்டார்கள் யாத்திராகமம் 12:51

தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கமும் சீரும் தேவைப்படுகிறது. பரிசுத்த பவுல் பரிசுத்தவான்களுக்கு பரிசுத்தப்படுவது மட்டுமல்ல சீர் பொருந்த வேண்டும் என்கிறார். சுத்தம் இல்லாவிட்டால் சீர்படுதலும் பரிசுத்தமும் காணப்படாது.

5) அவர்கள் கால்நடையாய் புறப்பட்டார்கள் யாத்திராகமம் 12:37 கால்நடை என்பது

இயேசு கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடியை காட்டுகிறது. இரட்சிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் கிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடியை பின்பற்ற வேண்டும். கிறிஸ்து கானாவூர் கொல்கொதா கெத்சமனே தோட்டம் போன்ற இடமெல்லாம் சென்றார். அதுபோல நம்முடைய கால்களையும் பல இடங்களுக்கு போக பழக்குவிப்பார்.

6) அவர்கள் பொன் வெள்ளி இவைகளை கொள்ளையடித்தனர். யாத் 12:35,36

அவர்கள் வெறுங்கையாய் புறப்படவில்லை. தேவன் அவர்களை கொள்ளையடிக்க சொன்ன காரணம் ஆசரிப்பு கூடார வேலைக்கு அந்த பொன் வெள்ளி தேவை என்றுதான். அதுபோல நாம் இரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு தேவன் நமக்கு கொடுக்கும் பணம் பொருள் வேலை எல்லாம் தேவனுக்குரியது. என்னையே தேவன் கிரையத்துக்கு கொண்டுள்ளார். உன்னுடைய பணம் பொருள் எல்லாம் தேவனுடையது.

7) அவர்கள் வழிக்கு ஒன்றும் ஆயத்தம் செய்யவில்லை யாத் 12: 39

இஸ்ரவேலர் ஜனங்கள் தங்கள் தேவைகள் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொண்டார்கள். அதுபோல நாமும் எல்லாவற்றையும் தேவனிடத்திலிருந்து தான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பணம் பேங்கில் போடக்கூடாது. பணத்தையோ பொருளையோ அடமானத்திற்கு வைக்கக் கூடாது. விசுவாச ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். விசுவாச ஜீவியம் செய்யாதவர்கள் கர்த்தருடைய வருகை காணப்பட முடியாது.

இஸ்ரவேலருக்கு முன்பாக மலைகள், குன்றுகள், பர்வதங்கள் காணப்பட்டன. (சங்.114:1-8) அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில் இரட்சிக்கப்பட்ட பிறகு பலவிதமான அனுபவங்கள் வரும்.

ராமசேஸ் (புதிய நாள், மறுபிறப்பு)

ராமசேஸ் எகிப்தின் எல்லையாகும் (எண்.33:5)

ராமசேஸை விட்டு புறப்படுதல் - பாவத்ததை விட்டு ஆவிக்குரிய பிரயாணத்தை ஆரம்பிப்பதை காண்பிக்கிறது. (இரட்சிப்பின் அனுபவம்-மனந்திரும்புதல்)

நம்முடைய ஜீவியத்தில் பாவத்தினின்றும் உலகத்தினின்றும் வெளியே வந்து தேவனைத் தவிர ஒரு நம்பிக்கையும் இல்லாத இடத்துக்கு வருவது தான் ராமசேஸ்-ன் அனுபவம்.

எகிப்தை விட்டு வெளியே வரும்போது அதாவது நாம் பாவத்தையும், உலகத்தையும் விட்டு வெளியே வரும்போது மனந்திரும்புதலும் மறுபடியும் பிறத்தலும் நடக்கிறது.

மனந்திரும்புதல் என்பது

நம்முடைய மனதை தேவனுடைய பக்கமாய் திருப்புவது தான் மனந்திரும்புதல் ஆகும். (2 பேதுரு 3:9) எல்லாரும் மனந்திரும்ப வேண்டுமென்று நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருக்கிறார்.

போலியான மாந்திரும்புதல்

போலியாக மனந்திரும்புதல் என்பது சிறிது நாள் மட்டும் மனந்திரும்புதல் பிறகு பழைய நிலைக்கு வந்து விடுவது தான் போலியான மனந்திரும்புதல் ஆகும்.

போலியாக மனந்திரும்பினவர்களை எப்படி கண்டுபிடிப்பது:

- அவர்களுக்கு சந்தோஷம் காணப்படாது.
- மாயைக்கு தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒப்புக்கொடுப்பார்கள். (யோனா2:8)
- அவர்களுடைய ஜெபம் கேட்கப்படாது.
- அவர்களுடைய ஜீவியம் மாறாமல் இருக்கும்.

இப்படி வேதத்தில் பொய்யாய் (அ) போலியாய் மனந்திரும்பினவர்கள் யார் யார்?

1. ஆகாப் (1 இராஜா. 21:27, 22:27)

இவன் முதலாவது மனந்திரும்பினான். பிறகு தீர்க்கதரிசிகளை சிறைச்சாலையில் அடைத்து இடுக்கத்தின் அப்பத்தையும், இடுக்கத்தின் தண்ணீரையும் கொடுத்தான். இடுக்கத்தின் அப்பம் என்பது மற்றவர்கள் புண்படக்கூடிய விதத்தில் பேசுவதுதான். இப்படி நாம் காணப்பட்டால் போலியான மனந்திரும்புதல்தான். ஆகாப் தன் வஸ்திரத்தை கிழித்தானே ஒழிய தன்னுடைய இருதயத்தை அவன் கிழிக்கவில்லை.

2. ஏரோது (மாற்.6:17,18,20)

யோவான்ஸ்நானன் நீதியும் பரிசுத்தமுமுள்ளவன் என்று ஏரோது அறிந்து அவனுக்கு பயந்து அவனை பாதுகாத்து அவன் யோசனைப்படி அநேக காரியங்களை செய்து விருப்பத்தோடு அவன் சொல்லை கேட்டு நடந்தான். பிறகு நீ உன் சகோதரி மனைவியை வைத்திருப்பது நியாயமில்லை என்று யோவான் சொன்னவுடன் அவனை சிறைச்சாலையில் அடைத்து வைத்தான். சமயத்துக்கேற்றவாறு மனந்திரும்புகிறவர்கள் உண்மையான மனந்திருப்புதலை பெற்றிருக்க முடியாது.

3. பார்வோன்

அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் கண்டவுடன் மனம் திரும்பினான். அந்த கிரியை எடுபட்டவுடன் மீண்டும் தன் இதயத்தை கடினப்படுத்தினான். இது போலியான மனந்திருப்புதல் ஆகும்.

4. யூதாஸ்

யூதாஸ் இயேசுவோடு இருந்து மனந்திரும்பினான். பிறகு இயேசுவை காட்டிக் கொடுத்தான். கடைசியில் குற்றமில்லாத இரத்தத்தை காட்டி கொடுத்தேன் என்றான். கர்த்தர் அவனை மனந்திரும்பும்படி அநேக தவணைகள் கொடுத்தார். அவன் உண்மையாய் மனம் திரும்பவில்லை.

5. ஏசா

ஏசா கண்ணீர் விட்டு கவலையுடன் தேடியும் மனம் மாறுதலை காணவில்லை.

6. அன்னியா சப்பீராள்

இவர்கள் உண்மையாய் மனம் திரும்பவில்லை. ஆதலால் பொய் சொன்னார்கள்.

7. சீமோன்

இவன் மனம் திரும்பாமல் ஞானஸ்நானம் பெற்று வரத்தை சம்பாதிக்கலாம் என்று எண்ணினான்.

உண்மையான மனந்திரும்புதல்

உண்மையான மனந்திரும்புதல் என்பது (எசேக்.36:26,27) உங்கள் உள்ளத்தில் புதிதான ஆவியை வைத்து என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதுதான் உண்மையான மனந்திரும்புதல் ஆகும். உண்மையான மனந்திரும்புதல் இருந்தால் தான் எப்போதும் சந்தோஷம் காணப்படும். பாவத்தை விட்டு மனதை திருப்புவது அந்த மனதை தேவனுடைய பக்கமாக திருப்புவது தான் உண்மையான மனந்திரும்புதல்.

உண்மையான மனந்திரும்புதலைக் குறித்து போதித்தது யார் ?

➤ சாமுவேல்	➤ இயேசு கிறிஸ்து (மத்.4:17)
➤ ஏசாயா (ஏசாயா.55:7)	➤ பேதுரு (அப்.2:38)
➤ ஓசியா (ஓசியா.14:1,2)	➤ பவுல் (அப்.17:30) (ரோ.2:4)
➤ யோவான் ஸ்நானன் (மத்.1:1-3)	

மனந்திரும்புதலை எப்படி அடையலாம் ?

1. தரிசனத்தின் மூலமாக மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

* ஏசாயா (ஏசாயா.6:7) * பவுல் (அப்.9:18) * யோபு (யோபு.42:6,7)

2. அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிரசங்கத்தின் மூலமாக மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

யோனா 3:2 அப்.2:38-42

3. ஊழியக்காரனுடைய கண்டிப்பான வார்த்தையினால் மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

2 தீமோ. 2:24-26

4. ஆவியானவருடைய கிரியையினால் மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

வெளி.3:19 சங் 119:67 மத் 11:20

5. பரிசுத்தவானின் வெளிப்படையான கிரியையினால் மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

யோ. 16:8

6. இயேசுவின் நேரடி கிரியையினால் மனந்திரும்புதலை பெறலாம்

அப் .3:26 5:30,31

உண்மையான மனந்திரும்புதலை கண்டுபிடிக்க அடையாளம்

- ➔ மனதில் முழுமையான மாற்றம்
- ➔ ஜீவியத்தில் முன்னேற்றம்
- ➔ இரக்கம் கிருபை மன்னிப்புக்காக தேவனிடத்தில் கேட்க தைரியம் உண்டாகும்
- ➔ பாவத்தின் மேல் வெறுப்பு உண்டாகும்
- ➔ இருதயத்தில் பூரண சந்தோசம் உண்டாகும்

உண்மையான மனந்திரும்புதலால் கிடைக்கும் ஆசீர்வாதங்கள்

- ❖ சந்தோஷம் (லூக்.15:7-10)
- ❖ புது ஜீவன் (அப்.12:21)
- ❖ தேவனுடைய சபாவங்கள் (ரோ.2:4)
- ❖ பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு (அப்.2:18)
- ❖ மன்னிப்பு (ஏசாயா.55:7)
- ❖ தண்டனைக்கும் நியாயத்தீர்ப்புக்கும் தப்பலாம்

என்னென்ன காரியத்துக்காக மனந்திரும்ப வேண்டும்

- தேவனை மகிமைப்படுத்த மனந்திரும்ப வேண்டும் (வெளி.16:9)
- தங்கள் கிரியைகளை விட்டுவிட மனந்திரும்ப வேண்டும் (வெளி.16:11 9:20)
- வெதுவெதுப்பான நிலவரம் மாற மனந்திரும்ப வேண்டும் (வெளி.3:19)
- கேட்டு பெற்றுக் கொண்டவர்களை நினைவுகூர மனந்திரும்ப வேண்டும் (வெளி.3:3)
- ஆதி நிலவரத்தில் வர மனந்திரும்ப வேண்டும் (வெளி.3:5)
- பிள்ளைகளைப் போல் ஆக மனந்திரும்ப வேண்டும் (மத்.18:3)

உண்மையாய் மனந்திரும்பாவிட்டால் வரக்கூடிய தண்டனை

- உபத்திரவக் காலத்தில் அகப்படுவோம் (வெளி.2:22)
- தேவனுக்கு சத்துருவாய் மாறுவோம். தேவன் நம்மோடு யுத்தம் பண்ணுவார் (வெளி.2:1)
- விளக்கத் தண்டிலிருந்து நீக்கப்படுவோம் (வெளி.2:5)
- பாவிகள் நீதிமாண்களுடைய சபையில் நிலைநிற்பதில்லை (சங்.1:5)
- மனந்திரும்பாவிட்டால் கெட்டுப்போவோம் (லூக்.13:4,5)

மறுபடியும் பிறத்தல்

மறுபிறப்பு என்பது நாம் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்திற்கு என்று பிறக்கிறோம். இதன் மூலமாக நாம் தேவனுடைய பிள்ளை என்று அதிகாரத்தை பெறுகிறோம். பழைய சுபாவம் இருக்கும், ஆனால் புதிய சுபாவம் அதாவது கிறிஸ்துவின் சுபாவம் வேண்டும் என்ற ஆசை விருப்பங்கள் உண்டாகும்.

எப்படி எல்லாம் பலவித பிறப்புகள் உண்டாகிறது

- ❖ இயற்கையான பிறப்பு (யோபு 14:1)
- ❖ ஒரு ஜாதி அல்லது ஒரு சந்ததி உற்பத்தியாகிறது (எசேக் 16:3,4)
- ❖ நீங்களை எனக்கு ஆசாரியனும் பரிசுத்த ஜாதி (யாத் 19:6)
- ❖ ஒரு ராஜ்யத்திற்கு பிரவேசிப்பது பிறப்பு
- ❖ சிதறிப்போன இஸ்ரவேலர் ஒருமிக்க யூதாவுக்கு வருவது ஒரு பிறப்பு
- ❖ பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறுவது ஒரு பிறப்பு
- ❖ ஒரு பாவி மற்றொரு பாவத்துக்குள் போவது பிறப்பு (சங் 7:14)
- ❖ ஒருவன் தேவனுடைய பிள்ளையாக மாறுவது பிறப்பு (யோ 1:12)
- ❖ உள்ளான மனுஷனில் தெய்வீக சுபாவம் வருவது பிறப்பு (கலா 4:19)
- ❖ சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் பிறப்பு (வெளி 12:5)

மறுபடியும் பிறக்கும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அனுபவம் என்ன ?

- புதிய சிருஷ்டி ஆகிறான்
- புதிய ஜீவன் உண்டாகிறது
- ஆவிக்குரிய சாரீரம் கிடைக்கிறது
- தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை காண்கிறான் (யோ. 3:3)
- நித்திய ஜீவன் அடைகிறான் (யோ. 3:15)
- கிறிஸ்துவின் ஆவி கிடைக்கிறது (ரோ. 8:9)
- பரிசுத்தமுள்ள ஆவி கிடைக்கிறது (ரோ. 5:5)
- நீதிமாண்களாகிறோம் (ரோ. 5:24)
- கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட ரத்தத்தில் மீட்கப்படுகிறோம் (பே 1:18)
- கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் பாவங்கள் நீக்கப்படுகிறது (1 யோ 1:7-9)

I.சக்கோத் (கூடாரம்)

இஸ்ரவேலர் முதலாவது பாளையமிறங்கின இடம் சக்கோத் ஆகும். (எண்.33:5) சக்கோத் என்பதற்கு **கூடாரம்** என்று அர்த்தம். இஸ்ரவேலர் எகிப்தில் நிரந்தரமான வீடு கட்டி வாழ்ந்தார்கள். ஏனெனில் அவர்கள் 400 வருஷம் அடிமைகளாக காணப்பட்டார்கள். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற தாமதமானபடியால் தங்களுக்கென்று வீடு கட்டிக் கொண்டார்கள். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் கைவேலை இல்லாத வீட்டை தான் நாடி தேட வேண்டும். நாம் ஒரு பிரயாணி என்பதை மனதில் கொண்டிருக்க வேண்டும். நம்முடைய சரீரத்தை கூடாரம் என்று நினைக்க வேண்டும். பரிசுத்த பவுல் **சரீரத்தை கூடாரம்** என்கிறார். (2 பே.1:12,13)

மூன்று விதமான **சரீரம்** உண்டு

- ஜென்ம சரீரம்
- ஆவிக்குரிய சரீரம்
- மகிமையின் சரீரம்

இயேசுவுக்கு மகிமையின் சரீரம் கொடுக்கப்பட்டது. நாம் இப்பொழுது ஜென்ம சரீரத்தில் காணப்படுகிறோம். மரித்த பிற்பாடு ஆவிக்குரே சரீரம் நமக்கு கிடைக்கும். கர்த்தராகிய இயேசு வரும்போது நமக்கு மகிமையின் சரீரம் கிடைக்கும். நமது சரீரம் ஒரு கூடாரம் என்று அறிக்கை பண்ணிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

நம்முடைய கூடாரம் என்ன படி இருக்க வேண்டும் (உபா.33:18)

- ➔ **உன் கூடாரத்தில் தங்கும்போது சந்தோஷமாயிரு.** வானமும் பூமியும் தேவனுடையது. ஆதலால் தேவன் உனக்கு கொடுக்கும் கூடாரத்தில் சந்தோசமாய் இரு. கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமாயிரு. உங்கள் பெலன் நாம் சந்தோசமாக இருந்து துன்பத்தையும் சோதனையும் கஷ்டத்தையும் மேற்கொள்ள வேண்டும்.
- ➔ **யோபு 5:24,25 கூடாரத்தில் சமாதானமாய் இருக்க வேண்டும்.** எப்பொழுதும் எல்லாரிடத்திலும் சமாதானமாக இருக்க வேண்டும். யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்க வேண்டும். உங்களுக்குள்ளே சமாதானம் இருக்க வேண்டும்.
- ➔ **நீதி 14:11 கூடாரத்தில் செழிப்பு இருக்க வேண்டும்** சங்கீதம்37:3 தேசத்தில் குடியிருந்து சத்தியத்தை மேய்ந்து கொள். அவ்வப்போது தேவன் நமக்குத் தான் சத்தியங்களை கேட்டு அதை சாப்பிட்டு செழிப்பாய் காணப்பட வேண்டும்.
- ➔ **சங்கீதம் 118:15 நீதிமான்களின் கூடாரங்களில் இரட்சிப்பின் கெம்பீர சத்தம் உண்டு** ஆவிக்குரியவர்களுக்கு கெம்பீர சத்தம் என்பது அல்லேலுயா ஸ்தோத்திரம் தான். இது எப்போதும் வாயிலும் இருதயத்திலும் எழும்ப வேண்டும்.

➔ **கூடாரம் அழகாய் இருக்க வேண்டும்** அழகு என்பது பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது. நம்முடைய சரீரமும் வீடும் பிரதிஷ்டை உள்ளதாக இருக்க வேண்டும். பிரதிஷ்டையினால் தான் அழகு உண்டாகும்.

கூடாரத்தில் இருக்கக் கூடாதவைகள்

- * முறுமுறுப்பு இருக்கக் கூடாது
- * அக்கிரமம் காணப்படக்கூடாது
- * அநியாயம் காணப்படக்கூடாது

1. **கூடாரத்தில் முறுமுறுப்பு இருக்கக் கூடாது** (யூதா 1:16) (உபா 1:27)
முறுமுறுத்தவர்களை தேவன் எமோரியர் கையில் ஒப்புக் கொடுத்தார். எமோரியர் -வீண் பேச்சு ஆகும். முறுமுறுத்தவர்களை தேவன் வனாந்தரத்தில் பாம்பினால், சங்காரதூதனால் அழித்தார். (1 கொரி. 10:10)

இஸ்ரவேலர் எந்த எந்த காரியத்திற்காக முறுமுறுத்தார்கள்

- சாப்பாடு விஷயத்தில் முறுமுறுத்தார்கள் (அப்.6:1)
- கடினமான உபதேசத்தை கேட்டு முறுமுறுத்தார்கள் (யோ 6:60,61)
- கர்த்தருக்காக ஊழியத்துக்காக பணம் பொருள் செலவழிக்க முறுமுறுப்பு (மாற்.14:5)
- பழைய விசுவாசி புதிய விசுவாசி என்ற முறுமுறுப்பு (மத்.20:12)

2. **கூடாரத்தில் அக்கிரமம் காணப்படக் கூடாது** (எசேக்.16:49)

அக்கிரமம் என்றால் என்ன?

- கர்வம் • சாங்கோபாங்கம் • பொருளாசை
- பெருமை (எசேக்.16:49) (ஏசா
- ஆகார திரட்சி 57:17)
- மற்றவர்களுக்கு இடறல் உண்டாவது அக்கிரமம் (எசேக்.14:3)
- உள்ளே ஒரு ஜீவியம் வெளியே ஒரு ஜீவியம் (எரே.4:14)
- சுயசித்தம் செய்வது ஒரு அக்கிரமம் (ரோ.6:19) (மத்.23:28)
- தேவையில்லாத காரியங்களை பேசுதல் இது எமோரியருடைய அக்கிரமம் (ஆதி.16:15)
- பணம் பொருள் உதவி செய்து ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் பெறலாம் என்று நினைப்பது (யோசு 22:17) பேலியாளின் அக்கிரமம்
- கொடுமை ஒரு அக்கிரமம் (எசேக்.18:8)

II. ஏத்தாம் (எண். 33: 6) (கோட்டை)

இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின 2வது இடம்.

ஏத்தாம் என்பது கோட்டை (அரண்) இரட்சிக்கப்பட்ட தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு உலகத்தில் பாதுகாப்பு கிடையாது. கர்த்தர் தான் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பு. தேவனே அவர்களுக்கு கோட்டையும் அரணுமாக இருப்பார். (சங்.31:3,4)

என் கன்மலையும் கோட்டையும் நீரே என்கிறார் சங்கீதக்காரன்.

தேவனுடைய சித்தத்தின் மத்தியில் இருக்கிற தேவ ஜனத்திற்கு அவர் கோட்டையும் அரணுமாய் இருப்பார்.

III. மிக்தோல் (கோட்டை)

ஏத்தாமிலிருந்து புறப்பட்டுப்போய், பாகால்செபோனுக்கு எதிராக இருக்கிற ஈரோத் பள்ளத்தாக்கின் முன்னடிக்குத்திரும்பி, மிக்தோலுக்கு முன்பாகப் பாளையமிறங்கினார்கள்.

■ பாகால் செபோன் - வடக்கின் ராஜா
வடக்கிலிருக்கும் சாபோன் மலைக்கு நிழலான பாகால் செபோன் என்ற இடம் - வடக்கிலிருக்கும் பரலோகத்திற்கு நிழலான சபையைக் காட்டுகிறது. “எதிராக” என்ற பதம் தூரத்திலிருப்பதை காட்டுகிறது. இது தூரத்திலிருப்பதை பார்க்கும் தரிசனத்தை விடக்கூடாது என்பதை காட்டுகிறது.

■ ஈரோத் பள்ளத்தாக்கு - நாணல் நிறைந்த இடம், கிணறுகளின் வீடு
நெரிந்த நாணலை முறியாதவர், நம்மிலிருக்கும் நாணல் போன்ற அனுபவங்களை மாற்றுகிறார்.

■ மிக்தோல் - கோட்டை

இங்கே இஸ்ரவேலரின் அனுபவம் : பயம், அவிசவாசம், சந்தேகம்.

■ பாகால் செபோன் - வடக்கின் ராஜாவை அடைவோமா என்ற சந்தேகம்
■ ஈரோத் பள்ளத்தாக்கு - நாணல் போல அசைந்து அவிசவாசம்
■ மிக்தோல் - கர்த்தர் கோட்டை என்பதை மறந்து பயந்தனர்

இவை மூன்றையும் நாம் தாண்ட வேண்டும். இந்த இடத்தில் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தியர் பின்தொடர்வதை பார்த்தார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கு பயம், அவிசவாசம், சந்தேகம் ஏற்பட்டது.

அதுபோல நம்முடைய ஜீவித்தில் பாவம் நம்மை தொடர்ந்து வரும் போது நமக்குள் பயம் அவிசவாசம் சந்தேகம் வரும். (யாத்.14:13,14) மோசே ஜனங்களை நோக்கி பயப்படாதீர்கள் இன்றைக்கு காண்கிற எகிப்தியரை இனி என்றைக்கும் காணமாட்டீர்கள்.

கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார். நீங்கள் சும்மாயிருங்கள் என்றார். அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில் விட்டு வந்த பாவங்களை திரும்பி வரும் போது தேவனிடம் சொல்லி சும்மா இருக்க வேண்டும். (யாத்.14:19,20) இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் சேனைக்கு முன்னே நடந்த தூதனானவன் பின்னாக நடந்தான்.

இதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில் வருகிறதான பாவத்தில் நாம் அழிந்து போகாதபடி தேவன் நம்மை பாதுகாப்பார்.

பயம் : நாம் தேவனைப் பற்றிய அறிவு வளர வளர நம்மிடத்தில் உள்ள எல்லா பயமும் போய்விடும்.

வேதத்தில் யார் யார் பயந்தார்கள் எதற்காக பயந்தார்கள்

1. **ஆதாம்** பயந்தான் (ஆதி.3:10) ஏதேனில் பிரமாணத்தை மீறினபடியால் தான் நிர்வாணி என்று உணர்ந்து பயந்து ஒளிந்து கொண்டான். அத்தி இலையை தைத்து உடுத்திக் கொண்டாலும் அவனுக்கு பயம் போகவில்லை. அதுபோல தேவனுடைய கட்டளைகள் பிரமாணத்தை மீறினால் நமக்கு பயம் உண்டாகும்.
2. **ஆபிரகாம்** பயந்தான் (ஆதி.26:7) தன்னைக் கொன்று போடுவார்களோ என்று ஆபிரகாம் உண்மை சொன்னால் ஏதாவது நடக்கும் என்று உண்மை சொல்ல பயந்தான்.
3. **சாராள்** பயந்தாள் (ஆதி.18:15) சாராள் பயந்து நான் நகைக்கவில்லை என்று பொய் சொன்னாள்.
4. **மோசே** பயந்தான் (யாத்.2:4) மோசே காரியம் வெளியாகிவிட்டதே என்று பயந்தான்.
5. **சாமுவேல்** பயந்தான் (1சாமு.3:15) சாமுவேல் கர்த்தர் தனக்கு தந்த தரிசனத்தை ஏலிக்கு சொல்ல பயந்தான்.
6. **யாக்கோபு** பயந்தான் (ஆதி.32:11) யாக்கோபு ஏசாவை கண்டு ஒப்புரவாக பயந்தான்.
7. **ஒரு தாலந்து வாங்கினவன்** எஜமானுக்கு பயந்து அதை புதைத்து வைத்தான். தாலந்தை பாவிக்க நாம் பயப்படக்கூடாது.
8. **சீஷர்கள்** பயந்தார்கள் (மத்.6:49,50) சீஷர்கள் இயேசுவை கண்டு பயந்தார்கள்.

மனிதனுக்கு பயப்படுகிற பயம் கண்ணியை வருவிக்கும்.(நீதி.29:25)

சாகப் போகிற மனுஷனுக்கு பயந்து உன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை மறக்கிறதற்கு நீ யார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.(ஏசா.51:12) அதனால் நாம் எதற்கும் பயப்படக்கூடாது. நம்மை உண்டாக்கின தேவனுக்கு முன்பாக மாத்திரம் பயந்து நடுங்க வேண்டும்.

அவிசுவாசம் : பார்வோனின் சேனையை பார்த்தவுடன் இஸ்ரவேலருக்கு அவிசுவாசம் உண்டானது. அவிசுவாசம் தேவனால் பொறுக்க முடியாத காரியம். சீஷர்களுடைய எத்தனையோ காரியத்தை சகித்தார். ஆனால்

அவர்களுடைய அவிசுவாசித்தை அவரால் தாங்க முடியவில்லை. உடனே கடிந்து கொண்டார். நமக்கு ஒரே முறை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக தைரியமாக போராட வேண்டும். நாம் தேவனை விசுவாசிக்க முடியாமல் இருக்க காரணம் நம்முடைய சொந்த அறிவு விருப்பம் தான். இவைகளை விட்டுவிட்டு ஆண்டவரே உம்மை விசுவாசிக்கிறேன் என்று சொல்வோமாக. உனக்குள் அவிசுவாசமிருந்தால் ஆண்டவரே என் அவிசுவாசத்தை நீக்கும் என்று கேள்.

சந்தேகம் : சந்தேகிக்கிறவன் எதையாகிலும் தேவனிடத்திலிருந்து பெறலாம் என்று நினையாதிருக்கக்கடவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பயத்துக்கும் அவிசுவாசத்துக்கும் இடையில் உள்ளது தான் சந்தேகம்.

வேதத்தில் யார் யார் சந்தேகப்பட்டார்கள்
என்ன காரியத்திற்காய் சந்தேகம் உண்டானது

1. (அப்.10:17) பேதுரு தான் கண்ட தரிசனத்தை குறித்து சந்தேகப்பட்டான். சில வேலைகளில் நாம் கண்ட தரிசனம் நிறைவேற சில காலம் ஆகலாம். நாம் சந்தேகப்படக்கூடாது. யோசேப்பு சொப்பனம் நிறைவேற 14 வருடம் ஆயிற்று. ஆனால் அவன் பொறுமையாய் காத்திருந்தான். தரிசனம் பொய் சொல்லாது. குறித்த காலத்தில் நிறைவேறும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
2. பரிசுத்த ஆவியைக் குறித்து சந்தேகம் (அப்.2:12) பரிசுத்த ஆவியின் நிறைவு பெற்ற எல்லாரும் பிரமித்து சந்தேகப்பட்டார்கள். இது என்னமாய் முடியுமோ என்றார்கள்.
3. என்னத்தை உண்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்று கவலைப்படாமல் சந்தேகப்படாமல் இருங்கள். (லூக்.12:29)
4. சீஷர்கள் இயேசுவை குறித்து சந்தேகப்பட்டார்கள். (லூக்.24:38)
நாம் எதற்கும் சந்தேகப்படக்கூடாது நம்முடைய ஜீவியத்தில் பயம் அவிசுவாசம் சந்தேகம் காணப்படக்கூடாது.

செங்கடல்

இது குறித்து ஞானஸ்நான சத்தியத்துக்கு அடையாளம்.

ஞானஸ்நானம் எடுக்க தகுதி என்ன ?

ஞானஸ்நானம் எடுக்க ஏழு விதமான தகுதிகள் அவசியம்.

1. சீஷனாகிதான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் (மத்.28:19)

சீஷன் என்றால் என்ன?

இனிமேல் சகல சத்தியத்திற்கும் சட்டதிட்டங்களுக்கும் கீழ்படிவேன் என்று சொல்வதுதான் சீஷத்துவம்.

4 விதங்களில் சீஷராகலாம்

- ± அன்பு கூறும்போது (யோ.13:35)
- ± சிலுவை எடுக்கும்போது (லூக்.14:27)
- ± உபதேசத்தில் நிலைத்திருக்கும்போது (யோ.8:31)
- ± எல்லாம் வெறுத்து விடும்போது (லூக்.14:26)

2. பாவங்களை அறிக்கையிட்டுதான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் (மத்.3:6)

இதில் 4 விதமான அறிக்கைகள் உண்டு இந்த 4 விதமான அறிக்கையில் நாம் செய்த சின்ன பாவத்தையும் பெரிய பாவத்தையும் அறிக்கையிட்டிருக்க வேண்டும். அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனோ இரக்கம் பெறுவான்.

4 விதமான அறிக்கைகள் :

- **தேவனிடத்தில் அறிக்கை** (சங்.32:5) நாம் செய்த சில தவறுகள் நமக்கும் தேவனுக்கும் மட்டும் தெரியும். நாம் சிந்தனையில் பாவம் செய்கிறோம். அது நமக்கும் தேவனுக்கும் மட்டும் தெரியும். இவற்றை நாம் தேவனிடத்தில் அறிக்கையிட வேண்டும்.
- **பரிசுத்தவான்களிடத்தில் அறிக்கை** (மாற்.1:5 மத்.3:5,6) சில பாவங்கள் தேவனிடத்தில் அறிக்கையிட்டாலும் சமாதானம் சந்தோஷம் கிடைக்காது. அப்பேற்பட்ட பாவத்தை பரிசுத்தவான்களிடம் அறிக்கையிட வேண்டும்.
- **சபையில் அறிக்கை** (மத்.18:17) சபையில் எல்லாக் குறைகளையும் எடுத்துக் கூறிக் கொண்டிருக்கக் கூடாது. அது வருகிறதான புதிய விசுவாசிகளுக்கு இடறலாய் இருக்கும்.(1 தீமோ.6:14) தேவையானதை மாத்திரம் அறிக்கை பண்ண வேண்டும்.
- **ஒருவருக்கொருவர் அறிக்கை** நாம் ஒருவருக்கொருவர் விரோதமாய் பாவம் செய்தால் எந்த ஆளுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்தோமோ அவரிடம் போய் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒருவரை அடித்து விட்டால் நாம் போய் அடித்தவரிடம் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

3. மனந்திரும்பினால் தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும் (அப்.1:14)
மனந்திரும்புதலில் 7 அனுபவங்கள் உண்டு.

- i. பாவ உணர்வு (அப்.2:37)
- ii. மனஸ்தாபம் (2 கொரி. 7:10) (மத்.21:29)
- iii. அறிக்கை (1 யோ. 1:9) (சங்.32:5)
- iv. திருப்பிக் கொடுத்தல் (எசேக்.33:15) (லூக். 19:8)
- v. ஒப்புரவு ஆகுதல் (மத். 5:23-25)
- vi. நீதிகரித்தல் (ரோ.3:24)
- vii. சுத்திகரித்தல் (அ) பரிசுத்தமாகுதல் (ரோ.6:22)

4. பாவ மன்னிப்பு பெற்று தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்
பிறகு பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தையும் பெற வேண்டும்.
பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை 7 அனுபவங்கள் மூலம் பெறலாம்.

- தரிசனம்
- சொப்பனம்
- தீர்க்கதரிசனம்
- தூது
- கர்த்தருடைய வார்த்தை
- தேவனுடைய வசனம்
- விசுவாசம்

இந்த ஏழு விதத்தில் நாம் பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெறலாம். இந்த ஏழு அனுபவங்களில் ஏதாவது ஒரு அனுபவத்தையாவது பெற்றிருக்க வேண்டும்.

5. விசுவாசமுள்ளவனாகி தான் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்
(மாற்.16:16)

6. வசனத்தை சந்தோஷமாக ஏற்றுக் கொள்பவர்கள் ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்
(அப்.2:41)

7. பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்ற பின் கூட ஞானஸ்நானம் எடுக்கலாம் (அப்.10:47)

யார் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும் ?

கர்த்தராகிய இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு சீஷர்களுக்கு தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க அதிகாரம் கொடுத்தார். ஆதலால் சீஷர்கள் தான் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும். சீஷர்கள் முன் குறிப்பிட்ட தகுதி இருக்க வேண்டும்.

முழுக்கு ஞானஸ்நானம் பற்றி வேதத்தில் கூறப்பட்ட வசன ஆதாரங்கள் :

ஞானஸ்நானத்திற்கு முழுக்குதல் என்ற அர்த்தம் கொள்ளும் வார்த்தை “பாப்டைஸோ” என்ற வார்த்தை மூல பாவையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு முழுக்கு ஞானஸ்நானம் தான் எடுத்தார். சீஷர்கள் முழுக்கு ஞானஸ்நானம் தான் கொடுத்தார்கள்.

வசன ஆதாரம் :

1. தண்ணீர் மிகுந்த இடங்களில் யோவான் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தான் (யோ.3:23)
2. கந்தாகே மந்திரி ஞானஸ்நானம் பெற இருவரும் தண்ணீரில் இறங்கினார்கள் (அப்.8:38)
3. இயேசு ஜலத்திலிருந்து கரையேறினார் (மத். 3:16)
4. தண்ணீர் மூழ்கினால் சுத்திகரித்து (1 பே.5:26)
5. மறு ஜென்ம முழுக்கினால் (தீத்து.3:5)
6. முழுகினவன் கால்களை மட்டும் கழுவ வேண்டும் (யோ. 13:10)

ஞானஸ்நானம் எதற்காக (அ) என்னென்ன காரணங்களுக்காக எடுக்க வேண்டும் ?

ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக நாம் அடையக்கூடிய அனுபவங்கள் 20 ஆகும்.

1. **மனந்திரும்புதல்** (மத்.3:11)

மனந்திரும்புதலுக்கென்று ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்.

2. **பாவமன்னிப்பு** (அப்.2:38)

பாவமன்னிப்புக்கென்று ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும். பிறகு பாவமன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற வேண்டும்.

3. **பாவம் கழுவப்படுதல்** (அப்.22 :16)

ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக பாவம் கழுவப்படுகிறது. பாவம் கழுவப்படுதல் என்பது நம்முடைய ஜீவியம் சுத்திகரிக்கப்படுதலை காட்டுகிறது. நம்முடைய பாவம் சுத்திகரிக்க பூர்ண விடுதலை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

4. **பாவத்துக்கு மரிப்பது** (ரோ.6:12)

ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக பாவத்துக்கு மரிக்கிறோம். பாவம் நமக்காக மரிக்காது. பாவத்துக்கு நாம் தான் மரிக்க வேண்டும். பாவத்தை நாம் அழிக்க முடியாது. பாவத்தோடு எதிர்த்து போராடி அதை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும்.

பாவத்தை நாம் எப்படி மேற்கொள்வது?

ஒரு பாவம் நமக்குள் வரும்போது உடனே நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும். (உ.ம்.) கண்களின் இச்சை, மாம்சத்தின் இச்சை உனக்குள் வரும் போது உடனே நான் பாவத்துக்கு மரித்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும். மரித்தவர்களாக எண்ணிக் கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (அப்.6:11)

5. பழைய மனுஷன் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும் (ரோ.6:6)

பழைய மனுஷன் அதாவது பழைய சுபாவம் பழைய கை, கால், கண், இருதயம், காது, பல் இவை எல்லாம் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும். பழைய மனுஷனின் சுபாவம் உனக்குள் வரும்போது உன்னை சிலுவையில் அறைகிறேன் என்று சொல். நீ சிலுவையில் அறையும்போது நன்றாக அறைந்து விடு. பிறகு இறங்கி இறங்கி இறங்கி ஏறக்கூடாது.

6. கிறிஸ்துவின் மரணத்தில் பங்கு பெறுகிறோம் (ரோ.6:3)

நீ சிலுவையில் அறையப்பட்டால் மட்டும் போதாது, சில மணி நேரத்துக்குள் மரிக்க வேண்டும். இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டு 6 மணி நேரத்துக்குள் மரித்தார். அதுபோல பழைய சுவாவம் எல்லாம் மரிக்க வேண்டும். மரித்தவன் பாவத்துக்கு நீங்கி விடுதலையாக்கப்பட்டிருக்கிறான் என்று சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. (ரோ.6:7)

7. கிறிஸ்துவின் கூட அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும் (ரோ.6:4)

பழைய மனுஷன் சிலுவையில் அறையப்பட வேண்டும். மரிக்க வேண்டும். பிறகு அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும். மரித்த சரீரம் சில மணி நேரத்துக்குள் அடக்கம் பண்ணப்படாவிட்டால் அந்த சரீரம் நாறும். அதுபோல நம்முடைய பழைய மனுஷன் நாறுவதற்குள் அடக்கம் பண்ணப்பட வேண்டும்.

8. மரணத்தின் சாயலில் இணைக்கப்பட வேண்டும் (ரோ.6:5)

பழைய மனுஷனின் சுபாவம் மரித்து போனதை பலர் காண வேண்டும். மரணத்தின் சாயல் மற்றவர்களுக்கு தெரிய வேண்டும். பழைய சுபாவம் எல்லாம் மாறிவிட்டது என்று சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்.

9. உயிர்த்தெழுதலின் சாயலில் இணைக்கப்படுகிறோம் (ரோ.6:4)

இயேசு மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டவுடன் மூன்றாவது நாளில் உயிர்த்தெழுந்தார். அவருக்கு புதிய உயிர்த்தெழுதலின் சரீரம் கொடுக்கப்பட்டது. அதுபோல நம்முடைய பழைய சுபாவம் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டால் இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை கிரியை செய்யும். புதிய சுபாவம், கிறிஸ்துவின் சுபாவம் உன்னில் உருவாகும்.

10. புதிய ஜீவன் உள்ளோராய் நடக்க வேண்டும் (ரோ.6:4)

ஜீவனுக்கும் ஜீவியத்துக்கும் வித்தியாசம் உண்டு. நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றினால் அது சிறிது காலம் நிலைத்திருக்கும், பிறகு பழைய நிலைக்கு வந்து விடுவோம். ஆனால், ஜீவனை மாற்றினால் நம்முடைய சுபாவமே முழுவதுமாய் மாறிவிடும். அதனால் தேவன் ஜீவனையே மாற்றும், எனக்கு புதிய ஜீவனை தாரும் என்று கேட்போமாக.

11. **இயேசுவோடு கூட பிழைக்க வேண்டும்** (ரோ.6:8)
ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு வேலையையோ தொழிலையோ வீட்டையோ பிழைப்பாக எடுக்கக்கூடாது. இயேசுவில் தான் பிழைக்க வேண்டும்.
12. **பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற ஞானஸ்நானம் எடுக்க வேண்டும்** (அப். 2:38)
13. **ஞானஸ்நானத்தின் மூலமாக சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்புகொடுக்கிறோம்** (ரோ.12:1)
14. **ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் நாம் இரட்சிக்கப்படுகிறோம்**
மறு ஜெனப் முழுக்கினால் இரட்சிப்பு உண்டாகிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (தீத்து 3:5) (மாற் 16:16)
15. **சுத்திகரிப்பு** (எபே.5:26)
ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் நாம் சுத்திகரிக்கப்படுகிறோம்
16. **தேவனுடைய நீதி** (மத்.3:15)
இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுக்கப் போகும்போது யோவான் ஸ்நானனிடம் இப்படி எல்லா நீதியையும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாய் இருக்கிறது என்கிறார். ஆதலால் ஞானஸ்நானத்தின் போது நாம் தேவனுடைய நீதியை நிறைவேற்றுகிறோம்.
17. **தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிக்கிறோம்** (யோ.3:5)
ஞானஸ்நானத்தின் மூலம் தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தில் பிரவேசிக்க தகுதி உண்டாகிறது.
18. **தேவனுடைய ஆலோசனை நமக்கு கிடைக்கிறது** (லூக். 7:30)
19. **நல்மனசாட்சியின் உடன்படிக்கை உண்டாகிறது** (1 பே. 3:21)
20. **கிறிஸ்துவை நாம் தரித்துக் கொள்கிறோம்** (கலாத்.3:27)

பழைய ஏற்பாட்டில் ஞானஸ்நானத்திற்கு நிழலாட்டமானவைகள் 7 காரியங்கள் :

1. **ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் வெண்கல தொட்டி** (யாத் 30:18)
இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒருமுறை பெற்றுக்கொள்ளும் சுத்திகரிப்பையும் ஒவ்வொரு நாளும் பெற்றுக்கொள்ளும் சுத்திகரிப்பையும் காட்டுகிறது. வெண்கல தொட்டிக்கு அளவு கிடையாது. அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில் சுத்திகரிக்கப்பட அளவு கிடையாது. எத்தனை முறையானாலும் சுத்திகரிக்கப்படலாம்.

2.சாலமோன் ஆலயத்தில் 12 ரிஷபங்கள் மேல் நின்ற கண்ணாடி கடல் தொட்டி

இது நம்முடைய அப்போஸ்தல உபதேசத்தை காட்டுகிறது. 12 ரிஷபங்கள் என்பது அப்போஸ்தலரை காட்டுகிறது (1 இரா.7:44)

3.மூன்றாம் நாள் சிருஷ்டிப்பு

இது ஜலத்திற்கு ஜலம் எடுக்கப்பட்டது. வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காணப்பட்டு.

4.நோவா பேழை

இது சபையின் ஐக்கியத்தை காட்டுகிறது.

5.செங்கடலை கடந்தது

இது ஜெயஜீவித்தை காட்டுகிறது.

6.நாகமான் யோர்தானில் முழுகுவது

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிள்ளையைப்பால் மாறுவது அதாவது தெய்வீக சபாவம் வளர்வதை காட்டுகிறது.

7.லாபான் யாக்கோபு ஜெகர்ச்சகதூதா என்ற இடத்தில் பண்ணின உடன்படிக்கை

இது உடன்படிக்கையை காட்டுகிறது.

நோவா பேழை :

நோவா பேழை ஞானஸ்நானத்திற்கு அடையாளமாக இருக்கிறது.

கொப்பேர் மரம் : இது கிறிஸ்துவை காட்டுகிறது.

பேழையில் கீல் பூசப்பட்டது : இது கிருபையை காட்டுகிறது.

கீல் இரண்டு காரியங்களுக்காக பூசப்படுகிறது.

1. மழையிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட,

2. பூச்சியிடருந்து பாதுகாக்கப்பட

இது உள்ளும் புறம்பும் பூசப்பட்டது. நாம் உலகத்தினின்றும் பாவத்தினின்றும் பாதுகாக்கப்பட தேவனுடைய கிருபை மிகவும் அவசியம்.

பேழையில மூன்று அறைகள் காணப்பட்டது :

இது திருத்துவத்தைக் காட்டுகிறது.

பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவியின் மூலமாக ஞானஸ்நானம் கொடுக்க வேண்டும்.

நோவா பேழை 4 ஏக்கர் அளவு (ஆதி 6:15)

இது சபையின் அளவைக் காட்டுகிறது.

பேழை கட்டி முடிப்பது:

இது தேவனுடைய ஆலோசனையைக் காட்டுகிறது. தேவன் பேழை கட்டி முடிக்கும் வரை அதாவது கர்த்தராகிய இயேசு வரும் வரை பொறுமையாக இருந்து ஆலோசனை சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார்.

நோவா தனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று பேழையை உண்டாக்கினான் :

இது பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது. ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு நாம் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு கிறிஸ்துவை தான் பின்பற்ற வேண்டும்.

வனாந்தரம்

செங்கடலை கடந்த பிறகு வனாந்தரம் தான் காணப்பட்டது. 5 விதமான வனாந்தரம்

1. ஏத்தாம் வனாந்தரம்,
2. சூர் வனாந்தரம்.
3. சீனாய் வனாந்தரம்,
4. சீன் வனாந்தரம்
5. காதேஸ் பாரேஸ் வனாந்தரம்.

வனாந்தரம் என்றால் என்ன?

சரீர பிரகாரமான காரியத்தில் வனாந்தரம் போல் வெறுமையாக காணப்படும். ஆனால் ஆவிக்குரிய காரியத்தில் பெரிய செழிப்பு உண்டாகும். உண்மையான வனாந்தரம் என்பது நேசருடைய மார்பில் சார்ந்து கொண்டு இருப்பது தான்.

வனாந்தரம் எதற்காக

(உபா 8:15) தேவன் இஸ்ரவேலரிடம் உன் பின்னால் நன்மை உண்டாகும்படியாக உன்னை வனாந்தரத்தில் நடத்துகிறேன் என்கிறார்.

வனாந்தரத்தில் என்ன காணப்படும்

1. கொல்லிவாய் சர்ப்பம் (உபா 8:15)

கொல்லிவாய் சர்ப்பம் வனாந்தரத்தில் காணப்படும். இது கடிக்கக்கூடிய சர்ப்பம்.

2. பறக்கக்கூடிய சர்ப்பம் (எசே 30:4)

பறக்கக்கூடிய சர்ப்பத்திற்கு நீ தப்பவேண்டுமானால் நீயும் பறக்க வேண்டும். நீ நடந்தோ, ஓடியோ பறக்கும் கொள்ளிவாய் சர்ப்பத்தின் வாயினின்று விடுபட முடியாது. பறந்து செல்ல வேண்டும்.

3. அக்கினியில் இருந்து வந்த கொள்ளிவாய் சர்ப்பம் (சகரி.3: 2)

இது மனுஷர் பேசும் வார்த்தைகளை காட்டுகிறது. அக்கினியை நம் மேல் போடுவது போல் பேசுவார்கள்.

4. வனாந்தரத்தில் தேள்கள் காணப்படும் (உபா 8:15)

தேள்கள் என்பது மனுஷர்கள் விஷம் ஏற்றுவது போல் பேசுவதைக் காட்டுகிறது. தேள்களுக்குள்ளே நீ இருந்தாலும் பயப்படாதே. இந்த பாதைக்கு உன்னை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடு. தேள்கள் உன்னை அதிகமாய் கொட்டினால், தேள்களை மிதிக்க தேவன் உனக்கு அதிகாரம் கொடுத்து இருக்கிறார். தேள்களை மிதிப்பது என்பது தேவ சமூகத்தில் போய் அவர்களுக்காக ஜெபிப்பதைக் காட்டுகிறது.

5. தண்ணீரில்லாத வறட்சியான, பயங்கரமான பெரிய அவாந்தரவெளி வனாந்தரத்தில் உண்டு (உபா 8:15)

1. தண்ணீர் இல்லாதது: தண்ணீரில்லாத அனுபவம் என்பது உலகத்தில் நீ விரும்புவது ஒன்றும் கிடைக்காது. ஆவிக்குரிய பிரகாரம் கூட தேவசித்தத்திற்கு விரோதமாக நினைத்தால் நமக்கு கிடைக்காது அது நடக்காது.
2. வறட்சியானது: உலகத்தில் எல்லா பக்கத்திலும் நமக்கு வறட்சியாக காணப்படும் உலக பிரகாரமான வறட்சி.
3. பயங்கரமானது: உலகத்தில் நமக்கு பயங்கரமான காரியம் நமக்கு புத்திக்கு எட்டாத காரியம் திடீர் கஷ்டம், நஷ்டம், ஆபத்து, விபத்து உண்டாகும் இந்த பாதையில் கடந்து செல்ல பயப்படாதே தேவ சமூகத்தில் நின்று கிருபையை பெற்றுக்கொள்.

6. வனாந்தரத்தில் குழியுண்டு (ஆதி 37:24)

யோசேப்பை குழியில் போட்டது வனாந்தரம். குழி என்பது குற்றம் சாட்டப்படுவது. குற்றம் சாட்டப்படுவது மட்டுமல்ல அதற்கு ஏற்ற தண்டனை தான் குழி. யோசேப்பு சில மணி நேரம் குழியில் இருந்தான். அது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில் சில நாள் குழியில் இருக்க வேண்டும்.

7. விதைக்கப்படாத தேசம் வனாந்தரம் (எரே 2:2)

வனாந்தரத்தில் விதைக்கப்பட்டார்கள். விதைக்கப்படாத தேசத்தில் என்னை கொண்டு வந்தீர் என்று இஸ்ரவேலர் முறுமுறுத்தார்கள் (எண் 20:5) நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வனாந்தரத்தில் காணப்பட்டால் பரிசுத்த ஜீவியத்துக்காக ஹேய ஜீவியத்துக்காக பிரையாசப்பட வேண்டும். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் தேவனோடு அதிகமாய் நெருங்க நேரம் கிடைக்கும். ஏனெனில் சரீர்பிரகாரமானவை காரியத்தைக் குறித்து கவலைப்படமாட்டார்கள். இஸ்ரவேலருக்கு தேவன் எல்லாவற்றையும் கொடுத்தார். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது இவைகளெல்லாம் உங்களுக்கு கூட கொடுக்கப்படும்.

8. வனாந்தரத்தில் நரியுண்டு: (எசே 13:4)

நரி என்பது தந்திரமான ஜீவியத்தைக் காட்டுகிறது. நம்மிடம் ஒன்று சொல்வது மற்றவர்களிடம் ஒன்று சொல்வது இது தந்திரமான மனுஷர். இவர்களுக்கு நாம் பயப்படக்கூடாது.

9. வனாந்தரத்தில் ஊளையிடுகிற சத்தம் போல் காற்று அடிக்கும்

(உபா 32:10) நாம் ஆவிக்குரிய காரியத்தை வாசிக்கிறோம். இவைகளுக்கெல்லாம் சோதனை உண்டு. இவைகளிலெல்லாம் நின்று பிடித்தால் தேவன் நமக்கு வைத்திருக்கிற காரியங்களைத் தருவார்.

இந்த இருதயத்தை நம்ப கூடாது. இதை பேசவிடக்கூடாது, இது பேசும் போது நான் மரித்தேன் என்று சொல்ல வேண்டும். தாவீது என் ஆத்துமாவை நான் பால் மறக்க பண்ணினேன் என்கிறார்.

10. யுத்தம் பண்ணுகிற மனுஷர் மாள வேண்டும் (யோசுவா 5:6)

தமக்குள் யுத்தம் பண்ணுகிற சபாவம் மாறும் வரை தேவன் நம்மை வனாந்தரத்தில் நடத்துவார். தேவனோடு யுத்தம் பண்ணுவது நடத்திப்புகளுக்கு யுத்தம் பண்ணுவது சரீரத்தில் மாம்சத்தோடு யுத்தம் பண்ணுவது மனுஷர்களோடு யுத்தம் பண்ணுவது இவையெல்லாம் மாள வேண்டும்.

வனாந்தரத்தில் இயேசு என்ன செய்தார்?

1. இயேசு வனாந்தரத்தில் அதிகமாய் ஜெபித்தார் (லூக் 5:15)

இயேசு பகலில் ஊழியம் செய்தார் இரவு எல்லாம் ஜெபித்தார். அது போல நாமும் இரவில் தேவனுடைய பாதத்தில் விழுவேமாக.

2. வனாந்தரத்தில் இயேசு இளைப்பாறினார் (மாற் 6:31)

நாமும் இரவில் இந்த வனாந்தர ஜீவியத்தில் இளைப்பாற வேண்டும். நமக்கு உண்மையான இளைப்பாறுதல் இயேசுவிடம்தான் உண்டு.

3. வனாந்தரத்தில் இயேசு தங்கினார் (மாற் 1:45)

ஏன் வனாந்தரத்திலே இயேசு தங்கினார் பட்டணத்தில் இயேசுவைக்குறித்து புகழ்சியை விரும்பாமல் இயேசு சிலநாள் பட்டணத்திற்கு செல்லாமல் வனாந்தரத்தில் தங்கினார்.

அதுபோல நாமும் மனுஷருடைய புகழ்சியை விரும்பக்கூடாது. நம்முடைய புகழ்ச்சி தேவனிடமிருந்துதான் வரவேண்டும்.

4. வனாந்தரத்தில் இயேசு தனிமையாய் போனார் (மாற் 14:13)

நாம் தனியாய் தேவனோடு நெருங்குவதைக் காட்டுகிறது. நாம் தனியாய் ஜெபிப்பது மட்டுமல்ல கூடிகூட ஜெபிக்க வேண்டும். இரண்டு, மூன்று பேர் ஒருமனப்பட்டு எதைக்கேட்டாலும் அதை நான் தருவேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

வனாந்தரத்தில் இஸ்ரவேலர் என்ன செய்தார்கள்:

1. (சங் 19:40) இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்தில் தேவனை கோபமூட்டினார்கள்.

2. (சங் 78:19) மோசேக்கு விரோதமாய் பேசினார்கள்.

3. கர்த்தை விசனப்படுத்தினார்கள்

4. (சங் 95:8) அவர்கள் இருதயத்தை கடினப்படுத்தினார்கள்.

5. (எபி 3:19) தேவனை பரிட்சை பார்த்தார்கள்.

6. (யாத் 21:20) வனாந்தரத்தில் வித்தைகளை இஸ்ரவேலரோடு கூட தேவ சமூகம் இருந்தது. கற்றுக்கொண்டார்கள் வனாந்தரத்தில் (நெகே 9:19) வனாந்தரத்தில் தேவன் கைவிடவில்லை. வனாந்தரத்தில் ஜெப ஜீவியம் உண்டாகும்.

1. (சங் 17:3) இராக்காலத்தில் தேவன் தம்முடைய இருதயத்தை பரிசோதிப்பார்.
2. (சங் 77:6) இராக்காலத்தில் ஆவி அரசாட்சி செய்யும்.

1. (எரே 31:2) வனாந்தரத்தில் இரக்கம் உண்டு.
2. (ஆதி 16:7) வனாந்தரத்தில் நீரூற்றுகள் உண்டு.
3. (ஏசா 35:1) வனாந்தரம் மகிழ்ந்து புஷ்பத்தை போல் செழிக்கும்.
4. (யோ 2:22) வனாந்தரத்தில் மேய்ச்சல் உண்டு.
5. (எரே 9:2) வனாந்தரத்தில் வழிப்போக்கரின் தாபரம் உண்டு.
6. (யாக் 7:16) வனாந்தரத்தில் ஆராதனை உண்டு.
7. (யாத் 16:14) வனாந்தரத்தில் மன்னா போடப்பட்டது.
8. (ஏசா 32:16) வனாந்தரத்தில் நியாயம் வாசமாயிருக்கும்
9. (எண் 9:5) வனாந்தரத்தில் பிரையான வரிசை காணப்பட்டது.
10. (எண் 9:5) வனாந்தரத்தில் பஸ்கா ஆசரிக்கப்பட்டது.
11. (ஓசி 2:14) வனாந்தரத்தில் தேவன் பட்சமாய் பேசுவார்.

தாவீது எரேமியா போன்ற பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் வனாந்தர ஜீவியத்தை விரும்பினார்கள்.தாவீது எனக்கு புறாவைப் போல சிறகுகள் இருந்தால் நான் பறந்து போய் வனாந்தரத்திலே இளைப்பாறுவேன் என்றார்.

ஆனால் அவர்களுக்கு அப்பேற்பட்ட சிலாக்கியம் கிடைக்கவில்லை. ஆனால் தேவன் நமக்கு இந்த சிலாக்கியத்தை தந்திருக்கிறார். ஆதலால் தேவன் நம்மை வனாந்தரத்தில் நடத்தும்போது ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தை அவர்கள் கையில் ஒப்புக்கொடுத்து தேவன் நடத்தும் பாதையில் பொறுமையாய் போவோமாக.

இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு ஆவியானவரால் வனாந்தரத்திற்கு கொண்டு போகப்பட்டார்.

ஆண்பிள்ளை பிறந்த பிற்பாடு ஸ்திரீயானவள் வனாந்தரத்திற்கு ஓடிப்போனாள்.

அதுபோல நாமும் சாத்தானுடைய வருகைக்கு பிற்பாடு நாமே வானத்திற்கு ஓடிப்போகும் கட்டம் வரும்.அதற்கு ஆதலால் ஆவியானவராலே முன்னே நாம் வனாந்தரத்திற்கு கொண்டுபோகப்படுவோமாக.

IV. மாரா

மாரா: இஸ்ரவேலர் செங்கடலை கடந்த பிற்பாடு மாரா என்ற இடத்திற்கு வந்தார்கள். இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கிய 4 வது இடமாகும்.

மாரா என்றால் என்ன?

மாரா என்பது கசப்பு என்று அர்த்தம். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு வரக்கூடிய சோதனையை காட்டுகிறது.

இந்த மாரா என்ற இடத்தில் நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர் என்ற வாக்குத்தத்தத்தை தந்தார்.

ஞானஸ்நானம் எடுத்த பிற்பாடு நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாறிவிடுகிறோம். ஆதலால் நாம் டாக்டரையோ மருத்துவரையோ நம்பி போகக்கூடாது. ஏனெனில் தெய்வீக சுகம் பிள்ளைகளின் அப்பம்.

தெய்வீக சுகம் என்றால் என்ன?

தெய்வீக சுகம் என்பது நம்முடைய சரீரத்தில் மட்டுமல்ல ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் சுகம் கிடைக்கிறது.

உலகத்தில் உள்ள டாக்டர்கள் சரீர சுகத்தை மட்டும் தான் தர முடியும் ஆவியிலும் ஆத்துமாவிலும் உள்ள சுகத்தை தரமுடியாது.

சங்கீதக்காரன் தேவனே என் ஆத்துமாவை சுகமாக்கும் என்று கேட்கிறான்.

வியாதி வரக் காரணம் என்ன?

வியாதி வர 24 காரணங்கள் உண்டு. அவைகளை 10 பிரிவாக பிரிக்கலாம்.

1.	இயற்கை	1
2.	சுகாதார்க்குறைவு	3
3.	பாவம்	1
4.	தீய சபாவம்	2
5.	அதிக வேலை	1
6.	பின்மாற்றம்	1
7.	சாத்தானின் நேரடித் தாக்குதல் (5)	1
8.	தெய்வீக சிட்சை	12
9.	விசுவாசப் பரிட்சை	1
10.	தேவநாமம் மகிமைப்பட (2)	1

1. இயற்கையில் வரக்கூடியது

இயற்கையில் வியாதி வரும். அதிக வெயில், குளிர் அமாவாசை இவைகளில் மூலம் வியாதி வரும் (சங் 121:6) பகலிலே வெயிலாகிலும்,

இரவிலே நிலவாகிலும் உன்னை சேதப்படுத்துவதில்லை. இதிலிருந்து பகலில் வெயிலுக்கும் இரவில் நிலவுக்கும் சேதப்படுத்துகிற தன்மை உண்டு என அறியலாம்.

இவைகளிலிருந்து தப்ப ஞானம் அவசியம். விவேகி ஆபத்தைக் கண்டு மறைந்து கொள்கிறான். பேதையோ நெடுகப்போய் தண்டிக்கப்படுகிறார்கள்.

2. சுகாதாரக் குறைவு

1) விஷக்காய்ச்சல், அம்மை காலரா இவைகளெல்லாம் சுகாதார குறைவினால் உண்டாகிறது.

உன் பானையம் எங்கும் சுத்தமாய் இருக்க வேண்டும் (உபா 23:14)
தேவன் உன்கையில் சத்துருக்களை ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டுமானால் உன் பானையம் சுத்தமாயிருக்க வேண்டும். வியாதி ஒரு சத்துரு. பாவம் ஒரு சத்துரு. உன்னுடைய வஸ்திரம் சாப்பாடு, சரீரம் பானையம் எல்லாம் சுத்தமாயிருக்க வேண்டும்.

2) புகையிலை மதுபானம்

புகையிலையினால் புற்றுநோய், குலல் புண் வருகிறது. மதுபானம் அருந்துவதால் நரம்பு மூளை இவைகளை தாக்குகிறது. இதனால் மனிதன் சுயநிலையை இழந்து விடுகிறான்.

3) பெருந்தீனி

இஸ்ரவேலர் பெருந்தீனியினால் அழிந்து போனார்கள். (எண் 11:35)
பற்கள் நடுவே இருக்கும் இறைச்சியை அவர்கள் மென்று தின்னும் முன்னே கர்த்தர் அவர்கள் மேல் கோபம் மூண்டு பெரிய வாதையால் வாதித்தார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

(எண் 11:20) உங்கள் மூக்காலே புறப்பட்டு உங்களுக்கு தெவிட்டிப்போகும் மட்டும் புசிப்பீர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது.

(லூக் 21:34) உங்கள் இருதயம் பெருந்தீனியினாலும், லௌகீக கவலையினாலும் பாரம் அடையாதபடி எச்சரிக்கையாய் இருங்கள்.
பெருந்தீனியினால் வியாதிகள் நாம் பெருந்தீனிக்காரராய் காணப்படக்கூடாது. வரும் நீ போஜனபிரியனாய் இருந்தால் உன் தொண்டையில் கத்தியை வை. வயிற்றுக்கு சாப்பிட வேண்டும் பெருந்தீனியாய் இச்சித்து சாப்பிடக்கூடாது.

3. பாவத்தால் வியாதி வருகிறது

(யோ 5:14) 38 வருஷமாய் வியாதியாய் இருந்த ஒருவனை பார்த்து உனக்கு அதிக கேடு ஒன்றும் வராதபடி இனிப் பாவம் செய்யாதே என்கிறார்.

(மத் 9:6) இயேசு திமிர்வாதகாரனைப் பார்த்து உன் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது உன் படுக்கையை எடுத்துக்கொண்டு உன் வீட்டுக்கு போ என்றார்.

இதிலிருந்து வியாதி பாவத்தால் தான் விளங்கிக்கொள்ளலாம். ஏற்படுகிறது என்று தெளிவாய்

4. தீய சுபாவம் தீய சுபாவத்தால் வியாதி வரும்

1. கோபம், பொறாமை, பயம், இவைகளால் வியாதி வரும் கோபத்தால் இரத்தகொதிப்பு உண்டாகிறது.

2. பொறாமையால் டி.பி (எலும்புருக்கி) வியாதி வரும். பயத்தால் இருதயநோய், நரம்புத்தளர்ச்சி உண்டாகிறது. யோபுவுக்கு பயந்த காரியம் நேரிட்டது. பயப்படுகிறவர்கள் அக்கினிக் கடலிலே தள்ளப்படுவார்கள்.

5. அதிகவேலை

திராணிக்கு மிஞ்சி வேலை செய்தால் வியாதி வரும். எப்பாபிரோத்து தன் பிராணனையும் எண்ணாமல் கிறிஸ்துவின் ஊழியத்திநிமித்தம் மரணாத்துக்கு சமீபமாயிருந்தான் (பிலி 3: 30) ல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதிலிருந்து அதி வேலையின் காரணமாக வியாதி வரும்.

6. பின்மாற்றம்

(2 நாளா 16:2,3) ஆசா தேவனை விட்டு தூரம் போனவுடனே அவனுக்கு வியாதி வந்தது. வியாதி நேரத்தில் கர்த்தரை அல்ல, பரிகாரியையே தேடினான். ஆதலால் மரித்துப்போனான். நம்முடைய ஜீவியத்தில் பழைய பாவங்கள் செய்யும் போதும், பின்மாற்றம் உண்டாகும்போதும் வியாதி வரும்.

7. சாத்தானுடைய நேரடித் தாக்குதல் (5)

சாத்தான் நம்மை 5 விதங்களில் நேரடியாக தாக்குவான்.

1) திடீரென்று பிசாசை கண்டு பயப்படுதல், திடீரென்று செய்வினை இவையெல்லாம் உண்டாகுவது. காட்டேரி, செய்வினை, பில்லி குனியம்.

2) (மாற் 5:1,2) லேகியோன்

3) (லூக் 13:16) ஒரு 18 வருஷ கூனியான ஸ்திரீயை சாத்தான் கட்டி வைத்திருந்தான்.

4) (லூக் 11:14) ஒருவனை பிசாசு ஊமையாக வைத்திருந்தது.

5) (மாற் 9:25) ஊமையும், செவிடும் உள்ள ஆவி ஒருவனை பிடித்திருந்தது.

8. தெய்வீக சிட்சை (12)

தெய்வீக சிட்சை 12 விதங்களில் கிடைக்கிறது.

1) விபச்சாரம் (1 கொரி 5:5) ஒரு கூட்டம் விபச்சாரக்காரர் இருந்தார்கள்.

அவர்கள் துணிகரமாய் செய்ததால் அவர்களை பரி.பவுல் கிறிஸ்துவின் நாளில் இரட்சிக்கப்படும்படி அவர்களை சாத்தான் கையில் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் என்று தீர்ப்பு சொல்லுகிறேன் என்றார்.

கிறிஸ்துவின் நாள் என்பது கர்த்தருடைய வருகையை காட்டுகிறது.

2) பொய், பேராசை (அப் 5:1-10)

அன்னியா சப்பிராஸ் பொய் சொன்னார்கள்.

பேராசை பாவம், லஞ்சம் பாவம் பொய் சொல்வது இவையெல்லாம் செய்தால் வியாதி வரும்.

3) பெருமை (அப் 12:20,22)

ஏரோதை ஜனங்கள் புகழ்ந்தார்கள். அந்த மகிமையை தேவனுக்கு செலுத்தாமல் தனக்கென்று எடுத்துக்கொண்டான். ஆதலால் கர்த்தருடைய தூதன் அவனை அடித்தான் அவன் புழுபுழுத்து செத்தான்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் பெருமை காணப்படக்கூடாது. தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கு கிருபை அளிக்கிறார். கர்த்தர்

4) (அப் 13:6-12) தேவ ஊழியர்களுக்கு விரோதமாய் எதிர்த்தால் வியாதி வரும். மரணம், குஷ்டம், மூல வியாதி இவையெல்லாம் உண்டாகும்.

5) மிரியாம் குஷ்டரோகம் (எண் 12:2,10) மிரியாமுக்கு வியாதி வரக்காரணம் ஆவிக்குரிய பெருமை, குறை கூறுதல், குற்றம் கண்டுபிடித்தல். இப்பேற்பட்ட சபாவம் நமக்குள் காணப்பட்டால் வியாதி வரும்.

6) இச்சை (2 சாமு 12:19) தாவீதின் பிள்ளைக்கு வியாதி வரக் காரணம் அவன் பிறனுடைய மனைவியை இச்சித்தான். நாம் பிறனுக்குண்டானது யாதொன்றையும் இச்சிக்கக் கூடாது. இச்சித்தால் வியாதி வரும்.

7) (2 இரா 5:20-27) பொருளாசை கேயாசி, நாகமான் பொருள் மேல் ஆசை வைத்து, அவனிடம் பொய் சொல்லி வாங்கினான். ஆதலால் நாகமான் குஷ்டம் அவனை பிடித்தது. நம்முடைய ஜீவியத்தில் பொருளாசை காணப்பட்டால் வியாதி வரும்.

8) சுயம் (2 நாளா 26:16 - 21) உசியா ராஜா சுயமாய் தூர்ப்பீடத்தில் தூர்பங்காட்டினான். அப்பொழுது நெற்றியில் குஷ்டம் பிடித்தது. பிலேயாம் சுயமாய் தீர்க்கதரிசனம் சொன்னான். அவன் கல்லறை பிதாக்களண்டையில் சேரவில்லை.

9) சகோதரனைப் பகைத்தல் (2 நாளா 21:13-20) யோராம் பொல்லாப்பு செய்து சகோதரனைப் பகைத்து அவனை கொலை செய்தான். ஆதலால் கர்த்தர் அவன் மனைவியையும் பிள்ளைகளையும் மகா வாதையில்

வாதித்தார். யோராமை குடில் நோயால் வாதித்தார். நம்முடைய ஜீவியத்தில் சகோதரனைப் பகைத்தால் வியாதி வரும்.

10) தேவனுக்கு மேலாய் உயர்த்துவது (தானி 4:30,31) நேபுகாத்தேசர் நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா? என்று தேவனுக்கு மேலாய் தன்னை உயர்த்தினான். ஆதலால் ராஜபாரம் அவனை விட்டு நீங்கிற்று. மனுஷனினு தள்ளப்பட்டு மிருகத்தைப் போல் ஆனான்.

11) தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறி நடந்தால் வியாதி வரும் (உபா 21:22) இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறி நடந்ததால் கொள்ளை நோய் காய்ச்சல், உஷ்ணம், எரிபந்தம், வறட்சி, விஷப்பனி முதலியவற்றால் வாதித்தார். நாமும் தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறினால் வியாதி வரும்.

12) இராபோஜனம் தகுதியில்லாமல் எடுத்தால் வியாதி, மரணம் ஏற்படும் (111:29,30)

9. விசுவாச பரிட்சை : யோபு பாவம் செய்யவில்லை அவனுக்கு வந்தது விசுவாச பரிட்சை.

10. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட (2)

அ. பிறவிக்குருடன் (யோ 9:3) இயேசு பிறவிக்குருடனைப் பார்த்து இவன் செய்த பாவமும்ல்ல, இவன் பெற்றோர் செய்த பாவமும்ல்ல. தேவனுடைய கிரியைகள் இவனிடத்தில் வெளிப்படும் பொருட்டே இப்படி பிறந்தான் என்றார்.

ஆ. லாசரு (யோ 12:4) லாசருவுக்கு மரணத்துக்கேதுவான வியாதி இல்லை. தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்படும்படி மரித்தான். நம்முடைய ஜீவியத்தில் தேவனுடைய நாமம் மகிமைப்பட வியாதி வரும்.

பழைய ஏற்பாட்டில் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் என்ன?

1. (லேவி 20:27) அஞ்சனம் பார்க்கிறது, குறி சொல்லுகிறது மந்திரம் பண்ணுவது இவையெல்லாம் மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம்.
2. (உபா 18:20) பொய்யாய் தீர்க்கதரிசனம் சொல்லுகிறது மன்னிக்கப்படாத பாவம்.
3. (உபா 21:18-21) சிட்சைக்கு அடங்காமல் முரட்டுத்தனம் பண்ணினால் மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.
4. (எண் 35:30,32) கொலை மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.
5. (உபா 22:25) கற்பழித்தல் மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.
6. (உபா 13:6-11) விக்ரக ஆராதனை மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.
7. (உபா 22:22) விபசாரம் மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.
8. (யாத் 30:21) பரிசுத்த ஸ்தலத்தை தீட்டுப்படுத்துதல் மரணத்துக்கேதுவான பாவம்.

புதிய ஏற்பாட்டில் மன்னிக்கப்படாத பாவம் என்ன?

1. (மத் 12:31) பரி. ஆவியானவருக்கு, பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாய் பேசினால் மன்னிக்கப்படமாட்டாது.
2. (1 கொரி 5:1-5) விபசாரம் இவைகளுக்கு மன்னிப்பு இல்லை நியாயத்தீர்ப்பு.
3. (1 தீமோ 1:19,20) விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்துகிறவர்களுக்கு நியாயத்தீர்ப்பு. ஒருமுறை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்தை இழந்தால் மீட்பு இல்லை.
4. (எபி 10:26,27) சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பிறகு மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்தால் நியாயத்தீர்ப்பு.
5. (மத் 18:35) சகோதரனுடைய தப்பிதங்களை மன்னியாவிட்டால் தேவனும் நம்முடைய தப்பிதங்களை மன்னிக்கமாட்டார்.
6. (எபி 6:4,6) பின்மாற்றக்காரன் மறுதலித்து போனவர்கள் புதுப்பிக்கப்படுவது கூடாத காரியம்.

எந்த எந்த விதத்தில் சுகம் கிடைக்கிறது.

1. மருந்து, மாத்திரை, ஆப்பிரேஷன் மூலமாக சுகம் கிடைக்கிறது. ஆனால் சரீரத்தில் மட்டும் சுகம் கிடைக்கும்.
2. இயற்கையினால் சுகம் கிடைக்கிறது (உடற் பயிற்சியின் மூலம்)
3. மாயவித்தை மனோதத்துவம் மூலம் சுகம் கிடைக்கிறது.
4. விஞ்ஞானம் இவற்றின் மூலம் சுகம் கிடைக்கிறது.
5. பேய் வந்தால் சுகம் கிடைக்கிறது. செய்வினை மந்திரிகம் இவைகளின் மூலம்
6. தெய்வீக சுகம், இவைகள் எல்லாவற்றிலும் மேலானதுதான் தெய்வீக சுகம். தெய்வீக சுகம் சரீரத்துக்கு மட்டுமல்ல. ஆவியிலும், ஆத்துமாவிலும் கூட சுகம் விடைக்கிறது.

தெய்வீக சுகத்தை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது மூன்று விதங்கள்

1. காத்திருந்து பெற வேண்டும்

1. (எண் 12:10-14) மிரியாம் குஷ்டம் காத்திருந்தான். சுகமாக சில குறிப்பிட்ட நாள் (7 நாட்கள்)
 2. (2 இரா 10: 1-7) எசேக்கியாவுக்கு அத்திப்பழ அடையை போட்டபின் 3 நாட்கள் காத்திருந்தான்.
- சில வியாதியிலிருந்து சுகம்பெற குறிப்பிட்ட நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.

2. சில வியாதிகள் உடனே சுகம் :

வெண்கல சர்ப்பத்தை பார்த்த உடனே சுகம்.

அது போல சில வியாதிகளுக்காக தெய்வீக சுகத்தில் காத்திருக்கும்போது உடனே சுகம் கிடைக்கும்.

3. தேவனை விசுவாசிக்க வேண்டும்

1. (மாற் 5:34) இயேசு பெரும்பாடுள்ள ஸ்திரீயைப் பார்த்து உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார்.
2. (மத் 15:28) இயேசு கானானிய ஸ்திரீயை பார்த்து உன் விசுவாசம் பெரியது. உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது என்றார்.

3. (லூக் 8:25) உங்கள் விசுவாசம் எங்கே?
4. (லூ 7:50) உன் விசுவாசம் உன்னை இரட்சித்தது.
5. (மாற் 4:40) ஏன் உங்களுக்கு விசுவாசம் இல்லாமற்போயிற்று.
6. (மாற் 11:22) தேவனிடத்தில் விசுவாசமுள்ளவனாயிரு.
7. (அப் 3:16) விசுவாசம் சர்வாங்க சுகத்தை உண்டாக்குகிறது.

நாம் விசுவாசிப்பது மட்டுமல்ல, விசுவாசித்து கிரியை செய்ய வேண்டும்.

1. 38 வருஷமாய் வியாதியாய் இருந்தவன் உன் படுக்கையை எடுத்துக் கொண்டு நட என்றவுடன் விசுவாசித்து நடந்தான்.
2. சூம்பின் கையையுடையவன் விசுவாசித்து கையை நீட்டி சுகம் பெற்றான்.
3. குருடன் ஸீலோவாம் குளத்தில் போய் கண்ணை கழுவு என்றவுடன் விசுவாசித்து கண்ணை கழுவினான் சுகம் பெற்றான்.
4. நாகமான் குஷ்டம் போக யோர்தான் நதியில் 7 தரம் முழுகு என்றவுடன் முழுகினான் சுகம்பெற்றான்.

நாம் சுகம் பெற நமக்கு தாழ்மை அவசியம். தேவன் சொல்வதை அப்படியே செய்ய வேண்டும்.

ஆபிரகாமுக்கு இருந்த விசுவாசம் (ரோ 4:17-20) (ரோ 4:17-23)

1. மரித்தோரை உயிர்ப்பிக்கிற தேவன் என்று விசுவாசித்து ஈசாக்கை பலியாக செலுத்தினான்.
2. இல்லாதவைகளை இருக்கிறவைகளைப் போல அழைக்கிறவர் என்று விசுவாசித்தான்.
3. நம்புகிறவர்களுக்கு ஏதுவில்லாதிருந்தும் அதை நம்பிக்கையோடே விசுவாசித்தான்.
4. தன் சரீரம் செத்து போனதையும் சாராளுடைய கர்ப்பம் செத்துப்போனதையும் எண்ணாதிருந்தான்.
5. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து அவன் சந்தேகப்படவில்லை.
6. தேவன் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை நிறைவேற்ற வல்லவர் என்று விசுவாசித்தான்.
7. தேவனை மகிமைப்படுத்தி, விசுவாசத்தில் வல்லவனானான்.

நாம் ஏன் மருந்து எடுக்கிறதில்லை?

1. சரீர் மீட்புக்காக : ஆவி ஆத்துமாவில் மீட்கப்பட்டவர்கள் சரீர் மீட்புக்காக மருந்து எடுக்கிறதில்லை. (ரோ 8:23)
2. இரட்சிப்புக்காக: இனி அடையப்போகிற இரட்சிப்புக்காக மருந்து எடுக்கிறதில்லை (15:14,15)
3. விசுவாசத்தில் நல்ல போராட்டத்தை போராட மருந்து எடுப்பதில்லை.
4. மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலுக்காக மேன்மையான உயிர்த்தெழுதல் என்பது முதலாம் உயிர்த்தெழுதலை காண்பிக்கிறது. சரீரம் ஒரு விதை. அதில் பூச்சி அரித்தால் முளைக்காது. ஆதலால் சரீரத்தை கவனமாய் பாதுகாக்க வேண்டும். இந்த மேன்மையான உயிர்த்தெழுதலைப் பெற மருந்து எடுப்பதில்லை.

5. அவருடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற அவருடைய தழும்புகளால் குணமானீர்கள் (1பேது2:24). அப்பத்தையும் தண்ணீரையும் ஆசீர்வதித்து, வியாதியை உன்னை விட்டு விலக்குவேன். நானே உன் பரிகாரியாகிய கர்த்தர். (யாத் 15:26) இவையெல்லாம். தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற மருந்து எடுப்பதில்லை.

V. ஏலீம்.

மாராவிலிருந்து புறப்பட்டு ஏலீமுக்கு வந்தார்கள்.

ஏலீம் பெயரின் அர்த்தம் El- Elohim போல Elim

எபிரேய மொழியில் ஏலீம் பொதுவாக "வலுவான மரங்கள்" (Strong Trees) அல்லது "தேவதாரு மரங்கள்/பனை மரங்கள்" (Terebinths or Palm Trees) என்பதாகும்.

இது இஸ்ரவேலர் செங்கடலைக் கடந்த பிறகு, மாரா என்ற கசப்பான இடத்திற்குப் பின் முகாமிட்ட இரண்டாவது இடம் ஆகும்.

கிறிஸ்துவுக்குள் இளைப்பாறுதல்

ஏலீம் என்பது பாலைவனத்தில் கிடைத்த ஒரு சோலைவனமாக (Oasis) இருந்தது.

இது ஆவிக்குரிய இளைப்பாறுதலைப் படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வருபவர்கள், சரீர மற்றும் ஆவிக்குரிய களைப்பிலிருந்து விடுபட்டு, ஜீவத் தண்ணீரைப் பெற்று, அவரது நிழலின் கீழ் இளைப்பாறுதலைக் கண்டடைகிறார்கள் (மத்தேயு 11:28).

மறுபடியும் பலம் பெறுதல்

இஸ்ரவேலர் தங்கள் நீண்ட பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், ஏலீமில் தங்கி, உணவிலும் தண்ணீரிலும் பலத்தைப் பெற்றனர்.

இது விசுவாசிகள் தங்கள் ஆவிக்குரிய பயணத்தில், தேவனுடைய வார்த்தை, சமூக கூட்டங்கள் மற்றும் பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக, வரவிருக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்ள புதிய பலத்தையும், புத்துணர்வையும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

சுருக்கமாக, ஏலீம் என்பது சோதனைகள் மற்றும் கசப்புகளுக்குப் பிறகு, கர்த்தர் தமது மக்களைப் பராமரித்து, புத்துணர்ச்சியூட்டி, தம்முடைய நிறைவான ஆசீர்வாதத்தில் இளைப்பாறச் செய்யும் இடத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது.

வனாந்திரத்தில் தேவனுடைய நிறைவான ஏற்பாடு

யாத்திராகமம் 15:27-ல், மாராவின் கசப்பான அனுபவத்திற்குப் பிறகு, இஸ்ரவேல் மக்கள் ஏலீம் என்ற இடத்திற்கு வந்தார்கள். அங்கே பன்னிரண்டு நீருற்றுகளும், எழுபது பேரீச்ச மரங்களும் இருந்தன. அவர்கள் அந்தத் தண்ணீர்களின் அருகில் பாளையமிறங்கினார்கள். வனாந்திரத்தின் கடுமையான பயணத்தில், இந்த இடம் தேவனுடைய நிறைவான பராமரிப்பு, புதுப்பித்தல் மற்றும் உடன்படிக்கை உண்மை ஆகியவற்றை ஆவிக்குரிய ரீதியாக அடையாளப்படுத்துகிறது.

வாக்குத்தத்தத்தின் உறுதி: வனாந்திரத்தில் ஒரு நீரூற்று கிடைப்பதே ஆச்சரியம், ஆனால் 12 நீரூற்றுகளும் 70 மரங்களும் கிடைப்பது தேவனுடைய அற்புதம் மற்றும் உடன்படிக்கை உண்மையை உறுதிப்படுத்துகிறது.

ஏலீமில் உள்ள 12 நீரூற்றுகளும், 70 பேர்ச்ச மரங்களும் வெறும் புவியியல் விவரங்கள் அல்ல. அவை, வனாந்திர வாழ்க்கையில் நாம் இன்று அனுபவிக்க வேண்டிய தேவனுடைய கிருபை, நிறைவான பாதுகாப்பு மற்றும் இளைப்பாறுதல் ஆகியவற்றின் தெளிவான ஆவிக்குரிய படங்கள்.

12 மூலம், தேவன் தம்முடைய முழுமையான ஏற்பாட்டையும் (கோத்திரங்கள்/திருச்சபை)

70 மூலம், உலகளாவிய நிழலையும், அமைதியையும் (ஊழியம்/இளைப்பாறுதல்) அளிக்கிறார்.

பேரீச்சை மரம் இருந்தது (எண் 33:9)

பைபிளில் பேர்ச்சை (பனை) மரமும் அதன் முக்கியத்துவமும்

பைபிளில் "பேர்ச்சை மரம்" (Date Palm) அல்லது பொதுவாக "பனை மரம்" (Palm Tree) என்பது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த தாவரமாகும். எபிரேய மொழியில் இது தாமார் (Tamar) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது செழிப்பு, நீதி, வெற்றி, மகிழ்ச்சி மற்றும் நிலைத்தன்மை ஆகியவற்றின் அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பாலைவனச் சோலையின் அடையாளமாக விளங்கும் இந்த மரம், இஸ்ரவேல் மக்களின் வாழ்விலும், வழிபாட்டிலும், தீர்க்கதரிசனத்திலும் ஆழமான வேரூன்றியுள்ளது.

பேர்ச்சை மரங்கள் வனாந்திரத்தில் ஓய்வு, பாதுகாப்பு மற்றும் நிழல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கின்றன.

1. நீதிமானின் செழிப்பு: நீதியையும் நிலைத்தன்மையையும் குறிக்கும் வசனங்கள்

பேர்ச்சை மரம் பெரும்பாலும் நீதிமானின் வாழ்க்கைக்கும், தேவனைச் சார்ந்திருப்பவரின் நிலைத்தன்மைக்கும் ஒப்பிடப்படுகிறது.

சங்கீதம் 92:12-14 நீதிமான் (பேர்ச்சை) பனையைப் போல் செழிப்பான்; லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப் போல் வளருவான். கர்த்தருடைய ஆலயத்திலே நாட்டப்பட்டவர்கள், நம்முடைய தேவனுடைய பிராகாரங்களில் செழிப்பார்கள். முதிர்வயதிலும் கனிகொடுத்து, புஷ்டியாயும் பசுமையாயும் இருப்பார்கள்."

இவ்வசனங்கள் நீதிமானின் வாழ்க்கைத் தரத்தை பேர்ச்சை மரத்துடன் ஒப்பிடுகின்றன.

செழிப்பு (Flourishing): பேர்ச்சை மரம் வறண்ட நிலத்திலும் ஆழமாக வேரூன்றி, ஆண்டின் பெரும்பகுதிக்கு கனியையும் நிழலையும் தருகிறது. அதேபோல், தேவனுடைய ஆலயத்தில் (அதாவது, தேவனுடனான உறவில்) உறுதியாக வேரூன்றிய நீதிமான்கள், உலகத்தின் வறட்சியான

சூழ்நிலையிலும் செழித்து, ஆவிக்குரிய கணிகளைக் கொடுத்து நிலைத்திருக்கிறார்கள்.

நிலைத்தன்மை (Uprightness and Stability): (பேர்ச்சை) பனை மரம் நேராக, உறுதியாக உயரமாக வளரும். இது நீதிமானின் நேர்மையான, அசைக்க முடியாத குணத்தையும், அவர் தேவனை நோக்கி உயர்ந்து வளரும் நோக்கத்தையும் குறிக்கிறது.

முதுமையிலும் கனிகொடுத்தல் (Fruitfulness in Old Age): (பேர்ச்சை) பனை மரத்தின் கனிகள் (பேர்ச்சம் பழங்கள்) முதிர்வயதிலும்கூட சிறந்த தரத்தில் இருக்கும். இது விசுவாசியின் வாழ்க்கை இறுதிவரை பயனுள்ளதாகவும், தேவனுக்குப் பிரியமான கனிகளுடன் (அன்பு, சமாதானம், பொறுமை போன்ற ஆவியின் கனிகள்) விளங்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

2. இடப்பெயர் மற்றும் வளத்தின் அடையாளம்

பழைய ஏற்பாட்டில், பேர்ச்சை மரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு வளத்தையும், அடையாளத்தையும் கொடுத்தன.

முக்கிய வசனம்:

உபாகமம் 34:3: ...சோவார் மட்டும் தாழ்வெளியையும், பேர்ச்சமரங்களின் பட்டணமாகிய எரிகோவையும், மரித்துப்போகிற மட்டும்...”

எரிகோ நகரம், "பேர்ச்சமரங்களின் பட்டணம்" (City of Palm Trees) என்று அழைக்கப்பட்டது. இது இப்பகுதியில் பேர்ச்சை பனை மரங்களின் செழிப்பையும், அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட வளமையையும் குறிக்கிறது.

ஆசீர்வாதம் (Blessing): பேர்ச்சை மரம் உணவு, நிழல், மற்றும் கட்டுமானம் போன்ற பல்வேறு தேவைகளுக்குப் பயன்படுவதால், அதன் இருப்பு ஒரு இடத்தின் ஆசீர்வாதத்தையும் வளத்தையும் சுட்டிக்காட்டியது. இஸ்ரவேலர் வாக்குப்பண்ணப்பட்ட தேசத்தை அடைந்தபோது, இந்த செழிப்பான எரிகோவை எதிர்கொண்டது, அவர்களுக்குக் கிடைத்த ஆசீர்வாதத்தின் ஒரு பகுதியை உணர்த்தியது.

3. தீர்க்கதரிசிக்கு நிழல்: நீதி மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பின் இடம்

பேர்ச்சை மரம், நியாயத்தீர்ப்பு வழங்கும் இடமாகவும், சமாதானத்தின் அடையாளமாகவும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

நியாயாதிபதிகள் 4:5: அவள் எப்பிராயீம் மலைத்தேசமான ராமாவுக்கும் பெத்தேலுக்கும் நடுவிலிருக்கிற தெபொராளின் பேர்ச்சமரத்தின் கீழே குடியிருந்தாள்; அங்கே இஸ்ரவேல் புத்திரர் அவளிடத்திற்கு நியாயவிசாரணைக்குப் போவார்கள்.”

இஸ்ரவேலின் பெண் தீர்க்கதரிசியும் நியாயாதிபதியுமான தெபொராள் பேர்ச்சை மரத்தின்கீழ் அமர்ந்து இஸ்ரவேலருக்கு நியாயம் விசாரித்தார்.

நியாயத்தீர்ப்பின் இடம் (Place of Judgment): இந்த மரமானது, நீதி, ஞானம், சமாதானம் மற்றும் தலைமைத்துவத்தின் அடையாளமாக மாறியது.

வறண்ட சூழ்நிலையிலும் மக்களுக்கு நிழல் கொடுத்துப் பயனளிக்கும் போர்ச்சை மரம் போல, தெப்பாராள் இஸ்ரவேலுக்குச் சரியான வழியைக் காட்டி, ஆவிக்குரிய நிழலைத் தந்தார்.

பாதுகாப்பு மற்றும் சாட்சி (Protection and Witness): நடுநிலை தவறாத நியாயத்தீர்ப்பின் இடத்தைக் குறிக்கும் வகையில் இந்த மரம் விளங்கியது.

4. வெற்றியின் அடையாளம்: இயேசுவின் எருசலேம் பிரவேசம்

புதிய ஏற்பாட்டில், போர்ச்சை மரத்தின் ஓலைகள் வெற்றியையும், இரட்சிப்பையும், மகிழ்ச்சியையும் குறிக்கும் முக்கிய அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன.

யோவான் 12:13 யோவான் 12:13: அவர்கள் பனையோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, அவருக்கு எதிர்கொண்டுபோகக் கூடவந்து: ஓசன்னா, கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்திரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள்.

இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமில் வெற்றி ஆர்ப்பரிப்புடன் பிரவேசித்தபோது (பனை குருத்தோலை ஞாயிறு), மக்கள் பனை ஓலைகளை (Palm Branches) அசைத்து, தங்கள் ராஜாவை வரவேற்றனர்.

வெற்றி மற்றும் ராஜாபீகம் (Victory and Kingship): பண்டைய நாட்களில், போர்ச்சை பனை ஓலைகள் வெற்றியாளர்கள் அல்லது புகழ்பெற்ற விருந்தினர்களை வரவேற்கும் அடையாளமாகப் பயன்படுத்தப்பட்டன. இயேசுவை ராஜாவாக ஏற்றுக்கொண்டு, மரணத்தின் மீதும் பாவத்தின் மீதும் வெற்றிபெறப்போகும் இரட்சகராக அவரை வரவேற்றதை இந்த ஓலைகள் வெளிப்படுத்தின.

மகிழ்ச்சியும் துதியும் (Joy and Praise): இஸ்ரவேல் மக்கள் மகிழ்ச்சியின் முழுமையுடன் தேவனைத் துதிக்கப் போர்ச்சை பனையோலைகளைப் பயன்படுத்தியதால், இந்த நிகழ்வு இயேசுவின் வருகையைக் குறித்து அவர்களுக்கிருந்த மிகுந்த சந்தோஷத்தைக் காட்டுகிறது.

5. பரலோகக் காட்சி: நித்திய வெற்றியின் அடையாளம்

வெளிப்படுத்துதல் புஸ்தகத்தில், இரட்சிக்கப்பட்ட கூட்டம் பரலோகத்தில் பனையோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு நிற்பது, நித்திய வெற்றியைக் குறிக்கிறது.

வெளிப்படுத்துதல் 7:9-10

இவைகளுக்குப்பின்பு, நான் பார்த்தபோது, இதோ, ஒருவனாலும் எண்ணக்கூடாத திரளான கூட்டமாகிய சகல ஜாதிகளிலும் கோத்திரங்களிலும் ஜனங்களிலும் பாஷைக்காரரிலுமுள்ள மனுஷர்கள், வெள்ளை அங்கிகளைத் தரித்து, தங்கள் கைகளில் போர்ச்சை பனை குருத்தோலைகளைப் பிடித்துக்கொண்டு, சிங்காசனத்திற்கு முன்பாகவும் ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கு முன்பாகவும் நின்றார்கள். அவர்கள்: சிங்காசனத்தின்மேல் வீற்றிருக்கிற எங்கள் தேவனுக்கே இரட்சிப்பும்,

ஆட்டுக்குட்டியானவருக்கே இரட்சிப்பும் உண்டாவதாக என்று மகா சத்தமாய்க் கூப்பிட்டார்கள்.

யோவான் கண்ட இந்தத் தீர்க்கதரிசனக் காட்சியானது, சகல விசுவாசிகளும் இறுதியில் அடையும் நித்திய சந்தோஷத்தையும், வெற்றியையும் விவரிக்கிறது.

நித்திய வெற்றி (Eternal Victory): வெள்ளைத் தரித்தவர்கள் பேரிச்சை பணையோலைகளைப் பிடித்திருப்பது, அவர்கள் உலகத்தின் துன்பங்களையும் சோதனைகளையும் ஜெயித்து, இரட்சகராகிய ஆட்டுக்குட்டியானவர் மூலம் நித்திய ஜீவனைப் பெற்ற வெற்றியைக் குறிக்கிறது. இது பரலோகத்தில் கிடைக்கும் முழுமையான ஆறுதலையும், மகிழ்ச்சியையும், சமாதானத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது.

சுருக்கம்: பேரிச்சை மரத்தின் பாடம் பைபிளில் பேரிச்சை மரம் வெறும் தாவரமல்ல; அது ஆழமான ஆவிக்குரிய அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது:

அடையாளம் விளக்கம்
நீதிமான் -தேவனுடைய கிருபையினால் செழித்து, முதிர்வயதிலும் கனிகொடுத்து, நேர்மையுடன் நிமிர்ந்து வாழ்பவர்.

வெற்றி -பாவத்தையும், மரணத்தையும், உலகத்தின் சோதனைகளையும் ஜெயித்ததன் அடையாளம். (பனை ஞாயிறு)

நிலைத்தன்மை - வறண்ட நிலத்திலும் ஆழமான வேருடன் உறுதியாகவும், பயனுள்ளதாகவும் இருப்பது.

ஆசீர்வாதம் -வளம், நிழல், உணவு மற்றும் வாழ்வாதாரத்தைக் குறிப்பது. (எரிகோ)

70 பேரிச்சை மரம் :

பைபிளில், மோசேயுடன் கூட இருந்த 70 முக்கியமான நபர்கள் எனப்படுபவர்கள் இஸ்ரவேலின் 70 மூப்பர்கள் (எல்லோர்) ஆவார்கள்.

இவர்களைப் பற்றி எண்ணாகமம்.11:16, 17 மற்றும் 24-25 ஆகிய அதிகாரங்களில் தெளிவாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

முக்கிய தகவல்கள்:

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காரணம்: இஸ்ரவேல் மக்களின் பாரத்தை மோசேயுடன் சேர்ந்து சுமப்பதற்காக, கர்த்தர் மோசேயிடம் இந்த 70 மூப்பர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கும்படி கூறினார்.

பங்கு: இவர்கள் மக்களை வழிநடத்தவும், மோசேக்கு நிர்வாகப் பணிகளில் உதவவும் நியமிக்கப்பட்டனர்.

ஆவி வழங்கப்படுதல்: ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் அருகில் அவர்கள் கூடியிருந்தபோது, கர்த்தர் மோசேயின்மேல் இருந்த ஆவியின் ஒரு பகுதியைக் கொண்டுவந்து இந்த 70 மூப்பர்கள் மேலும் வைத்தார். இதனால் அவர்கள் தீர்க்கதரிசனம் கூற ஆரம்பித்தனர்.

மற்றுமொரு நிகழ்வு: இதற்கு முன்பாக, யாத்திராகமம் 24:1, 9-11 ஆகிய வசனங்களில், கர்த்தருடன் ஒரு உடன்படிக்கை செய்தபோது, மோசே, ஆரோன், நாதாப், அபியூ மற்றும் இஸ்ரவேலின் 70 மூப்பர்கள் ஆகியோர் மலையின் ஒரு பகுதிக்குச் சென்று இஸ்ரவேலின் தேவனைக் கண்டார்கள் என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது.

இந்த 70 மூப்பர்களின் பெயர்கள் தனித்தனியாகக் குறிப்பிடப்படவில்லை, ஆனால் இவர்கள் இஸ்ரவேல் மக்களிடையே ஏற்கனவே தலைவர்களாகவும் அதிகாரிகளாகவும் அறியப்பட்டவர்கள்.

70 என்பது நாம் தேவனுடைய சீஷனாக மாறுவதைக் காட்டுகிறது. (லூ 10:1) தேவனுடைய ஊழியக்காரர் மாத்திரம் சீஷர்கள் அல்ல. விசுவாசிகள் கூட சீஷர்கள் தான்.

விசுவாசிகள் எப்படி சீஷர்களாக மாறலாம்:

1. (யோ 8:31) உபதேசத்தில் நிலைத்திருந்தால் அவர்கள் சீஷர்கள்.
 2. (யோ 13:35) ஒருவருக்கொருவர் அன்பாயிருந்தால் அவர்கள் சீஷர்கள்.
 3. (யோ 15:8) கனிகொடுக்கிறவர்களாய் காணப்பட்டால் அவர்கள் சீஷர்கள்.
- கனி என்பது - சுபாவத்தைக் காட்டுகிறது. கிறிஸ்துவன் என்றாலே, இரு கிறிஸ்து - அவன், அவள் கிறிஸ்து என்றுதான் அர்த்தம். நாம் இந்த உலகத்தில் கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தை தான் காட்ட வேண்டும்.

ஏலீமின் 12 நீரூற்றுகள்:

மாரா முதல் ஏலீம் வரை: சோதனையிலிருந்து ஆசீர்வாதத்திற்கு மாராவிலிருந்து ஏலீமிற்கான பயணம் ஒரு முக்கியமான ஆவிக்குரிய பாதையைக் குறிக்கிறது.

சோதனைக்குப் பின் ஆறுதல்: மாராவில் கசப்பான நீரை தேவன் இனிமையாக மாற்றினார். ஆனால் ஏலீமில், தேவன் உடனடியாக நிறைவான ஏற்பாட்டை அவர்களுக்குக் கொடுத்தார். இது, தேவன் நம்முடைய சோதனை காலங்களில் நம்மை குணமாக்கி (யாத்திராகமம் 15:26), அதைத் தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தையும், புதுப்பித்தலையும் தருவார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

1. பன்னிரண்டு நீரூற்றுகளின் ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம் பைபிளில் “பன்னிரண்டு” (12) என்ற எண், தேவனுடைய முழுமையான அரசாங்கத்தையும், அவருடைய ஜனங்களையும் குறிக்கிறது.

12 நீரூற்றுகள், இஸ்ரவேலின் பன்னிரண்டு கோத்திரங்களையும் அடையாளப்படுத்துகின்றன. ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் தேவன் தேவையான ஏற்பாட்டைச் செய்வார் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஒரு பெரிய மக்கள் கூட்டத்திற்கு உயிர் தரும் தண்ணீரை வழங்குவது போல, தேவன் தம்முடைய ஒவ்வொரு பிள்ளையின் தனிப்பட்ட தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறார்.

சத்தியத்தின் நிறைவு (தண்ணீர் ஸ்ரீ சத்தியம்):

வேதத்தில் தண்ணீர் பெரும்பாலும் தேவனுடைய வார்த்தை, சத்தியம் அல்லது ஆவியானவர் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது (யோவான் 4:14; 7:38).

12 நீரூற்றுகள் என்பது, தேவனுடைய சத்தியம் பூரணமாகவும், நிறைவாகவும், தாகத்தைத் தணிக்கக் கூடியதாகவும் உள்ளது என்பதைக் குறிக்கிறது.

கிறிஸ்துவின் திருச்சபை மற்றும் அப்போஸ்தலர்கள்:

புதிய ஏற்பாட்டில், இயேசு பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களைத் தேர்ந்தெடுத்தார் (மத்தேயு 10:1-4). ஏலீமில் உள்ள 12 நீரூற்றுகள், கிறிஸ்து மற்றும் அப்போஸ்தலர்களின் போதனைகள் மூலம் உலகிற்கு உயிர் தரும் தண்ணீரைக் கொண்டுவரும் திருச்சபையின் உலகளாவிய ஊழியத்தை முன்னிழலாக்குகிறது.

கிறிஸ்துவே ஜீவத் தண்ணீரின் ஊற்று (யோவான் 4:14), அவர் நம்மை நித்திய நிழலின் கீழ் இளைப்பாற வைக்கிறார். வனாந்திரமான இவ்வுலகப் பயணத்தில், நாம் களைப்படைந்திருக்கும்போது, ஏலீம் நமக்கு தேவனுடைய நிறைவான ஏற்பாட்டை நினைவுபடுத்துகிறது.

12 நீரூற்றுகள்: இது ஊழியக்காரரின் சீஷத்துவத்தைக் காட்டுகிறது. அவர்கள் தகப்பனையும், தாயையும், மனைவியையும், பிள்ளைகளையும், சகோதரனையும் சகோதரர்களையும் விட்டுவிட வேண்டும் (லூக் 14:26) இதுதான் ஊழியக்காரரின் சீஷத்துவம். இயேசு 12 சீஷர்களை வேறுபிரித்து அவர்களை எல்லாவற்றையும் வெறுத்து விடச் சொன்னார். நாம் தேவனுடைய சீஷர்களாக மாற வேண்டுமானால் சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு தேவனைப் பின்பற்ற வேண்டும். சிலுவையை எடுக்க வேண்டும். சுமக்க வேண்டும். சகிக்க வேண்டும்.

VI. சிவந்த சமுத்திரம்

இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின வெது இடம் சிவந்த சமுத்திரத்தின் அருகில். (எண் 13:10) இந்த சிவந்த சமுத்திரத்தின் அருகில் ஏராளமான மீன்கள் கிடைத்தது. இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஆத்தும் தாகம் உண்டாவதைக் காட்டுகிறது.

(லூ 16:27) ஐசுவரியவான் தன் சகோதரர்கள் பாதாளத்துக்கு வரக்கூடாது என்று அவர்களுக்காக வேண்டிக்கொண்டான்.

ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் பாவத்தில் அழிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். இல்லாவிட்டால் சத்தியம் சொல்ல வேண்டும். இரண்டும் செய்யாவிட்டால் நியாயத்தீர்ப்பு உன்னை சந்திக்கும்.

ஆத்துமாக்களின் பாரம் நமக்கு வேண்டும். நாம் ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்தில் வந்து தேவனுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்க வேண்டும் என்று பரி.பவுல் சொல்லுகிறார்.

நாம் இரண்டு விதத்தில் ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தலாம்.

1. நாமே பிரயாசப்பட்டு, ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்தலாம்.
2. நம்முடைய ஜீவியத்தை பார்த்து, ஆத்துமாக்கள் நம்மை தேடி வருவது.

நாம் எப்படி ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக்கொள்வது?

1. ஞானம் (நீதி 11:30) இயேசு சீஷர்களைப் பார்த்து, நீங்கள் பேசவேண்டியது உங்களுக்கு அந்த நேரத்திலே அருளப்படும் என்றார். தேவனே ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த எனக்கு ஞானம் தாரும் என்று கேட்போமாக. ஏசாயா எனக்கு கல்விமானின் நாவைத் தாரும் என்று கேட்டது போல நாமும் கேட்போமாக.

2. பகுத்தறிவு : (யூதா 1:22) ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்த நமக்கு பகுத்தறிவு மிகவும் அவசியம். (மத்7:6) பன்றி முன் முத்துக்களை போடக்கூடாது. எல்லோருக்கும் சத்தியம் சொல்லக்கூடாது. வீட்டுக்கு வீடு போக வேண்டாம். தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட உண்மையான ஆத்துமாக்களுக்கு சத்தியம் சொல்ல வேண்டும்.

ஒரு நடத்திப்போடு பரி. பவுல் எல்லோருக்கும் சத்தியம் சொல்லவில்லை. எண்ணிக்கையாயிருந்தவர்களுக்கு சொன்னேன் என்கிறார் (கலா 2:2)

மனித அபிமானம் உள்ளவர்களுக்கு தான் சத்தியம் சொல்ல வேண்டும். நாம் எல்லோருக்கும் சொல்லிவிட்டு ஆத்துமாவைக் கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது.

3. நாம் எல்லோருக்கும் எல்லாருமாய் மாற வேண்டும் எப்படியாயினும் சிலரை இரட்சிக்கப்படும்படிக்கும் நாம் எல்லாருக்கும் எல்லாருமாய் மாற வேண்டும். அடிமைக்கு அடிமையாகவும் யூதருக்கு யூதராகவும் காணப்பட வேண்டும். நாம் சிங்கமாயும் காணப்பட வேண்டும் ஆட்டுக்குட்டியாயும் காணப்பட வேண்டும்.

4. அநீதியான உலகப்பொருளைக் கொண்டு நாம் சிநேகிதரை சம்பாதிக்க வேண்டும் (லூ 16:9) ஏழை, எளியவர்களுக்கு நாம் சில பொருட்களை கொடுத்து பிறகு சத்தியத்தை சொன்னால் ஜனங்கள் கேட்டு சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொள்வார்கள்.

5. நல் நடத்தை (1பேது 2:12)(யாக் 5:19,20) நம்முடைய நடத்தையை பார்த்து ஜனங்களே நம்மை தேடி ஓடி வருவார்கள்.

6. திறப்பின் வாயிலில் நிற்க வேண்டும் (சங் 106:23) நாம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக தனி ஜெபத்தில் போராடி ஜெபிக்க வேண்டும்.

7. இரக்க குணம் (லூ 10:37) நல்ல சமாரியன் போல் நமக்கு ஆத்துமாக்கள் மேல் இரக்க குணம் வேண்டும்.

தேவன் நமக்கு ஆத்துமாக்களை தர நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்.

1. தேவனுடைய பார்வையில் நாம் கனம் பெற்றவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். (ஏசா 43:4) தேவன் நம்மை கனம் பண்ண வேண்டும்.

தேவன் யாரை கனம் பண்ணுவார்: (1சாழு 2:30) தேவனை யார் கனம் பண்ணுகிறார்களோ அவர்களை தேவன் கனம் பண்ணுவார்.

தேவனை கனம் பண்ணுவது என்றால் என்ன? தேவனை கனம் பண்ணுவது என்பது தேவனுடைய காரியத்தில் உண்மையாய் இருப்பதைக் காட்டுகிறது.

2. தேவன் நம்மை நேசிக்க வேண்டும். (ஏசா 43:4) நான் உன்னை சிநேகித்தேன். ஆதலால் உன் ஜீவனுக்கு ஈடாய் ஜனங்களை கொடுப்பேன். தேவன் நம்மை நேசிக்க கூடிய விதத்தில் நடக்க வேண்டும்.

3 . அப்போஸ்தலர்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும்.(2கொரி.)அப்போஸ்தலர்கள் உயர்த்தப்பட வேண்டும். எருசலேம் கொடுமுடியிலே ஸ்தாபிக்கப்படவேண்டிய சீயோனிலிருந்து வேதமும், எருசலேமிலிருந்து கர்த்தருடைய வசனமும் புறப்பட வேண்டும்.(மீகா 2)

4. அக்கிரமகாரரில் நாம் ஒருவனாக எண்ண வேண்டும் (ஏசா 53:11) நாம் பாவத்தில் ஜீவித்த காலத்தில் நாம் இருந்ததை எண்ணி பார்த்து இப்பொழுது அந்த பாவத்தில் ஜீவிக்கும் மனிதனுக்காக ஜெபத்தில் போராடி ஜெபித்துக்கொள்ள வேண்டும்.

5. பிரதிஷ்டை (சங் 45:10,12) நாம் பிரதிஷ்டையாய் ஜீவிக்கும்போது ஆத்துமாக்கள் நம்மைத்தேடி வருவார்கள்.

6. ஜெபம் (எசே 36:37) நாம் ஆத்துமாக்களுக்காக போராடி ஜெபிக்கும்போது மந்தையாய் தேவன் ஆத்துமாக்களை கொண்டுவந்து சேர்ப்பார்.

VII. சீன் வனாந்தரம்

இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின 7வது இடம் சீன் வனாந்தரமாகும். இந்த சீன் வனாந்தரத்தில் தான் வானத்திலிருந்து மன்னா பொழியப்பட்டது.

மன்னா தூதர்களின் சாப்பாடு.

இது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் க் காட்டுகிறது. ஒவ்வொரு காரியத்தையும் வெளிப்படுத்தலோடு, செய்வோமானால் விழுகை காணப்படாது. நாம் வெளிப்படுத்தலோடு ஜீவியத்தை மாற்றினவர்கள் உலகம் மாறினாலுங்கூட அவர்கள் மாற மாட்டார்கள்.

உடை

உடையைப்பற்றிய வெளிப்படுத்தல் நமக்கு அவசியம். கிறிஸ்தவ ஜீவியமே ஒரு எளிமையான ஜீவியமாகும். (மத்6:37) என்னத்தை உடுப்போம் என்று கவலைப்படாதிருங்கள்.

உடுக்கிற விஷயத்தில் நாம் கவலைப்படக்கூடாது. (மத்6:30)ல் தேவன் நமக்கு உடுத்துவிக்கிறார் என்ற சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் தேவன் தோல் உடைகளை உடுத்துவித்தார்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து கானானுக்குள் பிரையாணம் செல்லும்போது 40 வருஷம் அவர்களுடைய வஸ்திரம் பழையதாகவும் இல்லை. கிழியவும் இல்லை. (உபா8:4-11) (229:5)

கிறிஸ்தவ ஜீவியம்

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தம்மைப் பின்பற்றுகிற ஜனங்கள் மலையின் மேல் இருக்கும் பட்டணம் போல் இருந்து (மத்5:13-16) பூமிக்கு உப்பாகவும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமாகவும் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். எனவே, கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்கு மட்டுமின்றி மற்றவர்களுக்கு மாதிரியாகவும் பிரயோஜனமாகவும் இருக்க வேண்டும். திருவசனத்தின்படி நடந்தால் அப்படியே இருக்கும். வசனங்கள் சட்டமாக இருக்கின்றன. (1தீமோ 1:13) ஆதி கிறிஸ்தவர்கள் அப்போஸ்தலரால் சட்டங்கள் பெற்றிருந்தார்கள். (அப்16:4) ஆதலால் உண்மை கிறிஸ்தவர்கள் மனம் போன போக்கில் ஜீவிப்பதை விட்டு உபதேச சட்டத்திற்கு (ரோ6:17) ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். சட்டத்தின்படி யுத்தம் பண்ணாவிட்டால் முடி சூட்டப்பட மாட்டான் (1தீமோ2:5). ஒரு இடத்தில் கைபந்து போட்டி நடந்து கொண்டிருந்தது. ஒருவர் பலமாக 'கட்' அடித்தார். ஜனங்கள் மிகவும் ஆர்ப்பரித்து கை தட்டினார்கள். ஆனால், பரிதாபம் நடுவர் தவறு என்று தீர்த்தார். காரணம் கை வலையில் பட்டுவிட்டது. இதுதான் இன்று கிறிஸ்தவ சமுதாயத்தில் நடந்து வருகிறது. பிரசங்கம், பாட்டு, அற்புதங்கள், இவைகளைக்கண்டு ஆர்ப்பரிக்கிறார்கள். வசனங்கள் உபதேசங்கள் சட்டங்கள் அவர்களுக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. முடிவில்

ஆண்கள் : ஆண்கள் தலையில் முக்காடு போடக்கூடாது (1கொரி 11:14)

1. நீளமாய் முடி வளர்க்கக்கூடாது (1 11:14)

2. மொட்டை அடிக்கவும் கூடாது (44:20)

(தகுதியாக இருக்க வேண்டும்) முடியை சிரைக்க வேண்டும்.

இயேசு : தாடி வளர்த்ததாக யாரும் நிரூபிக்க முடியாது. அவர் நசரேயன் என்று அழைக்கப்பட்டபடியால் நசரேய விரதம் இருந்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுவார்கள். ஆனால் அவர் நாசரேத்தில் வளர்ந்தபடியால் நசரேயர் என்று அழைக்கப்பட்டாரேயல்லாமல் நசரேய விரதம் எடுக்கவில்லை. நசரேய விரதம் இருந்தால் திராட்ச ரசம் குடிக்கக்கூடாது (எண்6:3) இவரோ பிரேதத்தைத் தொட்டார். (எண் 6:7) இயேசு இரண்டையும் செய்தபடியால் அவர் நசரேய விரதம் எடுக்கவில்லை என்பது விளங்குகிறது. போக்குச்சொல்லமுடியாது (லூ 22:18)(லூ7:34) எனவே முடி வளர்க்கிற “ஹிப்பிகள்”

ஸ்திரீகள் : ஸ்திரீகள் முக்காடு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் (1கொரி14:10)

1. முடிவெட்டக்கூடாது (1கொரி. 11:15)

2. மயிரைப்பிண்ணக்கூடாது (1 பே. 3:3) (1 தீமோ. 2:9)

முதலாம் மகாயுத்தத்திற்கு பிறகுதான் பெண்கள் முடியை வெட்டப்பழகி அதை நாகரீகமாக்கிக்கொண்டார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் இதைத் தவிர்க்க வேண்டும். ஆண்களும், பெண்களும் கூட மயிர்ச்சுருளை ஏற்படுத்தி அலங்கரிக்கிறார்கள். அவர்களுடைய மயிர்ச்சுருள் மொட்டையாகும் என்று அவர்கள் மேல் வரக்கூடிய நியாயத்தீர்ப்பைக் குறித்து ஏசாயா தீர்க்க தரிசனம் உரைத்திருக்கிறார். (ஏசா 3:24) (வெளி 18:12-19) (எசே23:40) ல் கண்மலையைப்பற்றியும் (ஏசா3:24)ல் வாசனைத் திரவியங்களுக்குப் பதிலாக தூர்க்கந்தமும் நியாயத்தீர்ப்பாக வரும் என்பதை இதைப் பயன்படுத்தும் கிறிஸ்தவர்கள் விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும். இவைகள் பாபிலோனின் ஆவிகள். (வெளி 17:4, 18:12-19)

நகை, ஆபரணம்

பொன் ஆபரணங்களை அணியக்கூடாது என்று (1பேதுரு3:3)ல் கூறப்பட்டுள்ளது. 5ம் வசனத்தில் இப்படியே பாவத்தில் தேவனிடத்தில் நம்பிக்கையாயிருந்த பரிசுத்த ஸ்திரீகள் தங்களை அலங்கரித்தார்கள். மற்றவர்கள் செய்யவும் மாட்டார்கள். (1பேதுரு3:5)ல் இப்படியே பரிசுத்த ஸ்திரீகள் புருஷருக்குக் கீழ்படிந்து அலங்கரித்தார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறபடியால் புருஷர்கள் இதற்கு உதவியாக இருக்கவேண்டும். “புருஷருக்கு கீழ்படிந்து” என்றிருக்கிறபடியால் புருஷன் இரட்சிக்கப்படாவிட்டால் அல்லது விரும்பாவிட்டால் அவர்கள் போட்டுக்கொள்ளலாம். இந்த ஒழுங்கும் சபையில் இருந்து வருகிறது விவாகமாகாதவர்கள் பெற்றோரின் விருப்பத்தின்படி செய்யக் கட்டுப்பட்டவர்கள். பொதுவாக நகையைக் கழற்றும்படி கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது முத்துக்களாலும் அலங்கரிக்கக்கூடாது. (1தீமோ 2:9)

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்படும்போது தேவன் ஏன் (யாத்12:35) பொன்னுடைமைகளை வாங்கச்சொன்னார் என்று கேட்கலாம். ஆசரிப்புக்கூடார வேலைக்காகத்தான் தேவன் அப்படிச் சொன்னார். இதை விளங்கிக்கொள்ளாமல் ஜனங்கள் ஆபரணங்களைத் தரித்தார்கள். தேவன் அவர்களை வழியிலே நிர்மூலம் பண்ணி வந்தார் (யாத் 33:3,4) ஆபரணங்களைக் கழற்றும்படித் (யாத்33:6) தேவன் சொன்னார். அவர்கள் ஒரேப் மலையருகே (யாத் 33:6) கழற்றிப்போட்டார்கள்.

சிலர் நகையை ஏமாற்றி வாங்கி விடுகிறார்கள் என்று சொல்லி வருகிறார்கள். அவர்கள் நேரில் வந்து உண்மையை அறிந்து கொண்டால் நல்லது. அப்படி நடந்து வருவதில்லை.

குறிப்பு:

(1) நகைபோடுவதினால் உலகத்தில் நடக்கிற காரியங்களை மனதில் வைக்க வேண்டும். (திருடு, கொலை, பயம்)

(2) தேவன் உண்டாக்கி வருகிற புதிய எருசலேமின் வீதி பொன்னினால் செய்யப்பட்டது. (வெளி.21:21)

(3) இலட்சணமுள்ளவைகளுக்கு அலங்கரிப்பு தேவையில்லை. (1கொரி 12:23,24)

பொன்னைப் பார்க்கிலும் மேலானது (1 பேதுரு 1:7)

1. வேதம் (சங்.91:10)(3) (நீதி 8:10), ஆரணம் (5) விலையேரப்பெற்ற விசுவாசம்.

2. கற்பனை (சங்.119:72,27) (4) (நீதி. 8:19) (5) (நீதி. 22:1)

வருங்காலத்தில் (அ) உபத்திரவ காலத்தில் இவைகளுக்கு என்ன சம்பவிக்கும்.

1. துருப்பிடிக்கும் (யாக் 5:3)

2. விடுவிக்கமாட்டாது (எசே.7:19)(செப்1:18)

3. வேண்டா வெறுப்பாயிருக்கும்

4. தெருவிலே எறிவார்கள் (எசே 7:19)

5. வாங்குவதற்கும், விற்பதற்பதற்கும் ஆள் இருக்காது(வெளி18:11-13)

போஜனம்

கிறிஸ்துவ ஜனங்களுடைய ஆகார விஷயத்தைப்பற்றி கூட வேதம் தெளிவாக சொல்லுகிறது. தேவனுடைய ராஜ்ஜியம் புசிப்பும் குடிப்பும் அல்ல (ரோ 14:17) மனிதன் அப்பத்தினால் மாத்திரமல்ல, தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான் (மத் 4:4) முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை தேடுங்கள் (மத் 6:33). இப்படி வசனங்கள் இருக்கிறபடியால் தேவஜனங்களுக்கு போஜனம் முக்கியமல்ல. தேவசித்தம் செய்வதைப் போஜனமாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். (4:34). உலகில் நாம் ஜீவிப்பதற்காக இவை அவசியமாதலால் இயேசுவும் இவைகள் உங்களுக்கு கூடக்கொடுக்கப்படும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தை

தேடுங்கள் என்றார். (மத் 6:33) ஆதலால் ஒருவேளை போஜனத்திற்காக ஏசாவைப்போல சேஷ்டபுத்திரபாகத்தை (ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள்) இழந்து போகாமல் கீழே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற வசனங்களின்படி நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

எவைகளைப் புசிக்கக்கூடாது?

1. மற்றவர்களுக்கு இடறல் உண்டாக்குகிற ஒன்றும் (1கொரி8:13) (ரோ14:21)
2. தகுதியாயிராதவைகள் (1கொரி6:12,13) (நீதி31:4)
3. விக்கிரகங்களுக்கு படைக்கப்பட்டது (1கொரி8:4) (1கொரி10:28) (அப்15:28)
4. இரத்தம் (அப்15:28)
5. நெருங்குண்டு செத்தது (21:25)
6. பெருந்தீணி கூடாது (லூ21:34)
7. ஒன்றிற்கும் அடிமைப்படக்கூடாது (1கொரி 6:12,13)
8. போஜன பிரியனாய் இராதே (நீதி23:2)
9. கடைகளில் விற்கப்படுகிறவைகள் (1 கொரி 10:25) சாப்பிடக்கூடாது.

எவைகளைப் புசிக்கலாம்?

1. எல்லாவற்றையும் பதார்த்தத்தையும் புசிக்கலாம் (பன்றி இறைச்சி கூட ஜெபம்பண்ணி சாப்பிடலாம் - அப்.10 : 11-15) (ரோ 14:2,4,20) (1தீமோ4:3,4) மாமிசம், மீன் முட்டை போன்றவற்றைச் சிலர் புசிப்பதில்லை. பெலவீனனோ மரக்கறிகளை மாத்திரம் புசிக்கிறான். அவர்கள் பெலவீனர்கள். (ரோமர் 14:12) தொடாதே, தீண்டாதே, ருசிபாராதே என்ற பிரமாணங்களுக்கு உட்படக்கூடியது (கொலொ2:21)
3. அவிசவாசிகளின் வீட்டிற்கு போக மனதிருந்தால் போகலாம், விருந்து சாப்பிடலாம் (110:27)
4. எல்லாவற்றையும் சாப்பிடலாம் ஆனால் ஜெபம் பண்ணிதான் சாப்பிட வேண்டும் (1தீமோ4:4)

குறிப்பு: தேவசமூகத்தப்பம் தவீது சாப்பிட்டிருக்கிறார் (மாற்2:26) கைகழுவாமல் சாப்பிடுவது குற்றமல்ல (மத் 15:20)

புகைப்பிடிப்பது

புகைப்பிடிப்பதில் விடுதலை பெற முடியாத சிலர் வேதத்திலே தவறு என்று எங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்பார்கள். அப்போஸ்தலருடைய காலத்திலும் அதற்கு முன்னமேயும் இது அறியப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் அறியாமலிருக்கிறார்கள். 15ம் நூற்றாண்டில் அமெரிக்காவைக் கண்டுபிடித்த கொலம்பஸ் பூர்வீக்குடிகள் கஞ்சா பிடிக்கும் பழக்கத்தைக்கண்டு, தானும் குடித்தார். பின்பு அது ஐரோப்பாவிற்கு இறக்குமதி செய்யப்பட்டு, பரவிவிட்டது. வேதத்திலே இது நேரடியாக சொல்லப்படாவிட்டாலும் பேலியாளின் வாயிலே எரிகிற அக்கினி

போன்றது இருக்கும் (நீதி 16:27) என்று குறிப்பாக புகை பிடிக்கும் பழக்கத்தைப் பற்றிச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இப்படியாக உலகம் முழுவதும் ஏன் புகைபிடிக்கக்கூடாது?

1. புகை பிடிப்பவர்கள் பேலியாளின் (பிசாசின் பிள்ளைகள் (நீதி 16:27)
2. நாம் தேவனுடைய ஆலயம் (1 கொரி 3:17,6:19) ஒருவன் தேவனுடைய ஆலயத்தைக் கெடுத்தால் தேவன் அவனைக் கெடுப்பார்.
3. தீய பழக்கம் தகுதியில்லாதது. (1கொரி6:12)
4. வியாதி உண்டாகிறது (புகைபிடிப்பது உடலுக்கு ஆபத்து என்று அதன் அட்டையில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது) புகையிலையில் நஞ்சு இருக்கிறபடியால் சரீரம், நரம்பு, இரைப்பை இவைகளைப் பாதிக்கும். புற்று நோயையும் உண்டாக்கும்.

மதுபானம், திராட்சரசம்

திராட்சரசத்தில் இரண்டுவிதமான ரசம் உண்டு, புளிப்பில்லா ரசம், புளிப்புள்ள ரசம். இரண்டிற்கும் வேதத்தில் ஒரே பதம் உபயோகிக்கப்பட்டிருக்கிறபடியால் சிலர் தவறாக விளங்கிக் கொள்கிறார்கள். உதாரணமாக, தானியேல் இராஜாவின் திராட்ச ரசத்தினால் தன்னைத் தீட்டுப்படுத்தாதபடிக்கு தீர்மானித்துக்கொண்டான். (தானி 1:8) ஆனால் அவன் வேறு ரசம் குடித்திருக்கிறான். எனவே தான் அந்த 3 வாரங்கள் மட்டும் எனக்குள்ளே திராட்சரசம் போகவில்லை (தானி 10:2,3) என்று சொல்லுகிறார். புளிப்பில்லா ரசம் குடிக்கலாம். திராட்சரசம் குடித்திருக்கிறார். (1தீமோ5:23) போதை உண்டாக்கும் ரசம் குடித்தால் நியாயத்தீர்ப்பு வரும் (ஏசா 28:1-3) (ஓசி4:11,12) (ஆமோ2:11,12) (ஆபகூக் 2:15) இயேசு குடிக்கக்கூடாது.

சாராயம்

சாராயம் குடிப்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு தகுதி இல்லை. குடி குடியைக் கெடுக்கும் என்றும் குடிப்பழக்கம் உடல் நலத்தைக் கெடுக்கும் என்று அரசாங்கமே வெளியிட்டிருக்கிறது. வேதம் சாராயம் குடிக்கிறது "ஐயோ" என்று எச்சரிக்கிறது (நீதி23:29-33) (ஏசா5:11)

விவாகம்

விவாகம் பண்ணுவது நலம் (1 கொரி7:10) என்றும் விவாகம் பண்ணுவது பாவமல்ல (1கொரி 7:28) என்றும் விவாகம் யாவருக்குள்ளும் கனமானதாகவும் (எபி 13:5) என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது. விவாகம் பண்ணக்கூடாது என்று சொல்லுவது பிசாசின் உபதேசம் (14:1-3) (1தி ஆனாலும் விவாகம் பண்ணினவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் பண்ணாதவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றும் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது.

விவாகம் பண்ணினவர்கள்:

1. சொந்த மனைவியையுடையவனாக இருக்க வேண்டும் (1கொரி7:2-5) ஏரோது போல அடுத்தவன் மனைவியை வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது (மாற் 6:17)
2. மனைவி பிரிந்து போகக்கூடாது (1கொரி7:10)
3. மனைவியைத் தள்ளிவிடக்கூடாது (1 கொ 7:11)

4. வேசித்தன முகாந்திரத்தினால் மட்டும் தள்ளலாம் (மாற்10:12)
5. தள்ளினவனை விவாகஞ்செய்தால் விபச்சாரக்காரன் (மாற் 10:12)
6. பிரிந்து போனால் போகலாம் (1கொரி 7:15)
7. கட்டவிழ்க்க வகை தேடாதே (1 கொரி 7:27)
8. புருஷன் மரித்தால் வேறு விவாகம் பண்ணலாம் (1கொரி 7:38)
9. மனைவி புருஷனுக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும் (எபே 5:22) புருஷன் மனைவியில் அன்பு கூற வேண்டும் (எபே 5:25)
10. கடைசி காலத்தில் மனைவிகள் இல்லாதவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும் (1கொரி 7:29)

விவாகம் பண்ணாதவர்கள்:

1. ஸ்திரீயை தொடாமலிருப்பது நல்லது (1கொரி 7:1)
2. விவாகம் பண்ணாமல் இருப்பது அதிக நன்மை (1 கொரி 7:38)
3. மனைவியைத் தொடாதே (1கொரி 7:27)
4. விவாகம் பண்ணுவது நலம் (1 கொரி 7:9)
5. விவாகம் கனமானது, பரிசுத்தமானது (எபி13:4)

குறிப்பு: விவாகம் கனமானது என்றும் பரிசுத்தமுள்ளது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறபடியால் காதல் கல்யாணம் பரிசுத்த சபையில் தவிர்க்கப்படுகிறது. மேற்கண்டவைகளைப் படித்து விளங்கிக்கொண்டு தங்கள் கிறிஸ்தவ ஜீவியம் விவாகத்தினால் கெடுக்கப்படாத அளவுக்கு நடந்து கொள்ளலாம்.

விவாகமும் ஊழியமும்

பலவிதமான ஊழியங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிற நாட்களில் அந்த ஊழியத்தையும் குற்றஞ்சாட்டுவது ஒரு குற்றமாகும். அவனவனுக்கு தேவனால் அருளப்பட்ட ஆவனவனுக்குரிய வரமுண்டு (1கொரி7:7) இதிலே மேலான வரமுடையவர்கள் சாதாரண நிலவரத்தில் இருக்கிறவர்களைக் குற்றப்படுத்தித் தாக்குவதையும், சாதாரண நிலவரத்தில் இருக்கிறவர்கள் மேன்மையான நிலவரத்தில் தங்களுக்கு ஜீவிக்க முடியாதபடியால் அது “இல்லை” என்று மறுதலிப்பதையும் தரக்குறைவாக பேசுவதையும் தவிர்க்க வேண்டும். இதற்கிடையில் ஆவிக்குரிய தேவஜனங்கள் வளர்ச்சியடைந்து பூரணமாகும்படியாக கடந்து போக வேண்டும்.

அப்போஸ்தலரும் விவாகமும்:

1. பரலோக ராஜ்ஜியத்தினிமித்தம் அன்னகராக்கிக்கொள்வார்கள் (மத் 19:11,12) (இதை வரம் பெற்றவர்கள் மட்டும் ஏற்றுக்கொண்டார்கள்)
2. மனைவியை விடாவிட்டால் சீஷனாயிருக்க மாட்டான் (லூ 14:26)
3. மனைவியை விட முடியாதவர்கள் மனைவியை சகோதரியாக கூட்டிக்கொண்டு திரியலாம் (19:5)

இன்று இல்லாதவர்கள் தங்களை அப்போஸ்தலர் என்று சொல்லிக்கொள்வது தவறு; அப்படிப்பட்டவர்களை வேதம் கள்ள அப்போஸ்தலர்கள் என்று சொல்லுகிறது. அவர்கள்

அப்படிச் சொல்லிக்கொள்ளாமல் அப்போஸ்தலரோடு சேர்ந்து கண்காணிக்கவும் உதவி ஊழியராகவும் ஊழியஞ்செய்யலாம். ஏனென்றால்கண்காணியும் உதவி ஊழியரும் ஒரு மனைவியுடைய புருஷராய் சொந்த குடும்பத்தை நடத்துகிறவர்களாக இருந்தால் (1த்மோ3:1-4) நியமிக்கப்படலாம் என்று பவுல் எழுதியிருக்கிறார். இதே வசனத்தை எடுத்துக்கொண்டு குடும்பத்தை நடத்தாதவர்கள் சபையை நடத்த முடியாது என்று சொல்லுகிற ஊழியர்கள் ஒன்று தங்களை புத்தியீனராக உணர வேண்டும். இல்லையெனில் அந்த நிரூபத்தை எழுதிய விவாகமில்லாத பவுலையும் எழுதப்பட்டவராகிய தீமோத்தேயுவையும் புத்தியீனராக ஆக்க வேண்டும். ஆனாலும் வரப்போகிற எழுப்புதல் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் உண்மையை வெளிப்படுத்தும்.

மேற்கூறிய சத்தியங்களை வாசித்து, அறிந்து உண்மையான கிறிஸ்தவ ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தில் ஐக்கியப்பட்டு (அப் 2:42) அஸ்திபாரத்தில் கட்டப்பட்டு (எபே2:18-21) மூலைக்கல்லாகிய இயேசுவோடு இணைந்து (ஏசா28:21) எருசலேமாய் சீயோனாய் வெளிப்படுவோம்.

கர்த்தர் சீயோனைக் கட்டி மகிமையில் வெளிப்படுவார். (சங்102:15)

உபவாசம்

உபவாசம் கூட நாம் ஒரு வெளிப்படுத்தலோடு எடுத்தால் நமக்கு ஆசீர்வாதமாக இருக்கும்.

பழைய ஏற்பாட்டில் யார் உபவாசம் எடுத்தவர்கள்? எப்படி எடுத்தார்கள்?

1. மோசே (யாத் 34:28) மோசே

இருந்தான். 40 நாள் அப்பம் பசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும்

2. தானியேல்: தானியேல் உபவாசம் எடுக்கும்போது ருசியுள்ள பதார்த்தங்களை சாப்பிடவில்லை. இறைச்சி சாப்பிடவில்லை. திராட்சரசம் குடிக்கவில்லை. பரிமளத்தைலம் பூசிக்கொள்ளவில்லை (தானி 10:3)

3. நினிவே பட்டனத்தார் நினிவே பட்டனத்தார் ராஜா, ஜனங்கள் பால் குடிக்கிற குழந்தைகள் ஆடுகள், மாடுகள் எல்லாம் உபவாசம் எடுத்தார்கள். அவர்கள் இரட்டுடுத்திக் கொண்டார்கள்.

உபவாசம் என்றால் என்ன?

நாம் தேவனோடு இருப்பது தான் உபவாசம். நம்முடைய ஆவியை சரீரத்திலிருந்தும், ஆத்துமாவிலிருந்தும் வேறு பிரித்து, ஆவியை தேவனோடு சேர்த்துக்கொள்வது தான் உபவாசம்

(நெகே 9:1) அவர்கள் உபவாசம் எடுக்கும்போது தங்கள் மேல் புழுதியை அள்ளி போட்டுக்கொண்டார்கள்.

இது நம்மை தரை மட்டும் தாழ்த்துவதைக் காட்டுகிறது.

தாலீது தன்னை ஒரு செத்த நாய் தெள்ளப்பூச்சி மண்ணு என்றெல்லாம் தன்னை தாழ்த்தினான். பரி.பவுல் தான் பரிசுத்தவானகள் எல்லோரிலும் சிறியவன் என்று தாழ்த்தினான்.

நாம் என்ன என்ன காரியங்களுக்காக உபவாசம் எடுக்க வேண்டும்:

1. சில பிசாசுகளை துரத்த உபவாசம் எடுக்க வேண்டும் (மாற்9:29)(மத்17:21)
ஆராதனைக்கு சில ஆவிகள் உன்னை அடிக்கடி தொந்திரவு படுத்தினால்
அதற்காக குறிப்பிட்டநாள் வெளிப்படுத்தலோடு உபவாசம் எடுக்க வேண்டும்.
காரியத்தில் ஜெயத்தை பெறலாம். அப்பொழுது அந்த

2. விதவை உபவாசத்தோடு கர்த்தருக்கு ஆராதனை செய்தாள் (மாக்2:37)
ஆராதனைக்கு வருகிறவர்கள் உபவாசத்தோடு வரவேண்டும்.
ஆராதனைக்கு வேண்டி
உபவாசம் எடுக்க வேண்டும்.

3. (நியா 20:26) ஜீவியத்தில் தோல்வி அடைந்தவர்கள் உபவாசம் பண்ணி
ஜெபித்து ஜெயத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம்

4. அக்கிரமத்தின் கட்டுகளை அவிழ்க்கிறதற்கு (ஏசா58:6,7)
நீ உபவாசம் எடுக்கும்போது அக்கிரமத்தின் கட்டுகளில் இருக்கிற ஜனத்தின்
கட்டுகளை அவிழ்க்க வேண்டும்.

5. நுகத்தடி பிணையல்களை நெழிக்க வேண்டும் (ஏசா58:6,7)

விடுதலைப் பெறாத சுபாவம் -நுகத்தடி
வியாதி -நுகத்தடி
பாவம் -நுகத்தடி

இவையெல்லாவற்றையும் உபவாசத்தின் மூலமாக நெகிழ்க வேண்டும்.

6. நெருக்கப்பட்டிருக்கிறவர்களை விடுதலையாக்கிட வேண்டும் (ஏசா58:6,7)
எத்தனையோ நெருக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். பாவத்திலும் வியாதியிலும்
ஆத்துமாக்கள் உலகத்திலும் இவர்களுக்காக உபவாசம் பண்ணி ஜெபித்து
விடுதலையாக்கிட வேண்டும்.

7. பசியுள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்தை பகிர்ந்து கொடுக்க வேண்டும்.

பசி என்பது, வாஞ்சையோடு வருகிற ஆத்துமாக்களுக்கு நீ பெற்ற
ஆசீர்வாதத்தை எடுத்து சொல்ல வேண்டும்.

8. சிறுமைப்பட்டவனை வீட்டில் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்
ஏழை, எளிய விசுவாசிகளுக்கு சத்தியத்தை சொல்ல வேண்டும்.

இது அல்லவோ எனக்கு உகந்த உபவாசம் என்கிறார்.

உபவாசம் எடுக்கும்போது கர்த்தருக்கு பிரியமில்லாத சுபாவத்தை விட்டு விட
வேண்டும்.

(ஏசா 58:3,4) நம்முடைய வேலைகளையெல்லாம் விட்டுவிட்டு கர்த்தரோடு
நெருங்க வேண்டும். ஒருவருக்கொருவர் உபவாசித்து ஜெபிக்க வேண்டும்
(எஸ்4:16)

அந்நிய பாஷை

நாம் வெளிப்படுத்தலோடு அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும்.

நாம் எதற்காக அந்நிய பாஷை பேச வேண்டும்?

1. (ஏசா 28:11,12) அந்நிய பாஷை பேசுவதன் மூலம் இளைப்பாறுதல்
கிடைக்கிறது.

2. தேவனுடைய மகத்துவங்களைப் பேசுகிறான்.

3. பக்தி விருத்தி உண்டாக பேசுகிறான். (1கொரி14:4)

4. அந்நிய பாஷை பேசுகிறவன் தேவனோடு பேசுகிறான் (1 கொரி 14:2) (செப் 3:9) கடைசி நாட்களில் அவர்களுடைய பாஷை சுத்தமான பாஷையாக மாற்றுவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆதலால் நாம் ஜீவியத்தில் வளர வளர தெளிவான பாஷை உண்டாக வேண்டும். (1கொரி 14:7-11) தெளிவான பாஷை பேசாவிட்டால் பேசப்பட்ட பாஷை என்ன என்று விளங்கும் என்று பரி.பவுல் சொல்லுகிறார். (1கொரி 14:19) கருத்தோடு 1,000 பாஷை பேசினாலும் பிரயோஜனம் இருக்காது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

காணிக்கை

வெளிப்படுத்தல் இல்லாமல் காணிக்கை கொடுத்தால் பன்றியின் இரத்தத்தை தேவனுக்கு கொடுப்பது போன்றது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பழைய ஏற்பாட்டில் யார் யார் காணிக்கை செலுத்தினார்கள்?

1. காயீன் ஆபேல் முதலாவது கர்த்தருக்கு காணிக்கை கொண்டு வந்தார்கள்.

காணிக்கை செலுத்தக் காரணம்

மனுஷன் பாவத்தில் விழுந்தால் தேவன் கோபமாக இருக்கிறார் என்று அறிந்து மனிதன் தேவனடைய கோபத்தை ஆற்ற காணிக்கை செலுத்தினான்.

இவைகளெல்லாவற்றிலும் தேவனடைய கோபம் மாறவில்லை.

தேவன் தாமே அவரையே சுகந்த வாசனையாகவும் காணிக்கையாகவும், பலியாகவும்

தந்தார் (எபே5:2)

2. (எபி9:10) யாக்கோபு ஏசாவுக்கு காணிக்கை செலுத்தினான்

3. மோசேயின் மூலமாக சீனாய் மலை அடிவாரத்தில் காணிக்கை கொடுக்க பிரமாணம் போடப்பட்டது.

(ஏசா 43:23) தேவன் மனுஷனை காணிக்கை கொடுக்க சங்கடப்படுத்தமாட்டார்.

காணிக்கையை பற்றி இயேசு என்ன சொன்னார்?

(மத் 5:23,24) ஒப்புரவாகி தான் காணிக்கை செலுத்த வேண்டும்.

(மத் 8:4) தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் செலுத்த வேண்டிய கடமையை காணிக்கையாக செலுத்த வேண்டும்.

பழைய ஏற்பாட்டில் என்ன என்ன காணிக்கை செலுத்தினார்கள்?

1. (யாத் 22:29) முதற்பலன் என்ன என்ன இருந்ததோ அவற்றையெல்லாம் காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.

2. (யாத் 33:5) தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றிலும் காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.

3. (யாத் 35:21) கூடார வேலைக்கு தேவையானவற்றை காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.

4. (யாத் 36:3) இஸ்ரவேலர் தங்களுக்கு இஷ்டமானதை காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.
5. (எண் 31:50) மோதிரம், காப்பு, பொன் ஆபரணங்கள், காதனி, அஸ்தகடங்கு இவைகளை காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.
6. (நெகே 13:31) விறகுகளை காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.
7. (எசே 45:13-15) கோதுமை, வாற்கோதுமை இவைகளை காணிக்கையாக செலுத்தினார்கள்.
8. (2 நாளா 29:5) கைக் காணிக்கை.
9. (எண் 5:15) எரிச்சல் காணிக்கை.

அங்கீகரிக்கப்படாத காணிக்கை

1. கர்த்தர் காயினையும் அவன் காணிக்கையையும் அங்கீகரிக்க மாட்டார். விசுவாசம் இல்லாமல் காணிக்கை கொடுத்தால் தேவன் ஜீவியம் அங்கீகரிக்கமாட்டார்.
 2. (மல் 2:13) ஜீவியம் சரியில்லாதவர்களுடைய காணிக்கையை தேவன் மதியார்.
 3. (எரே 14:2) சிலருடைய காணிக்கையில் தேவன் பிரியப்படமாட்டார்.
 4. (மல் 2:13) சிலருடைய காணிக்கையில் தேவன் பிரியமாய் ஏற்றுக்கொள்ளமாட்டார்.
 5. (எசே 20:39) பரிசுத்த குலைச்சலான காணிக்கை
 6. (மல் 1:13) சபிக்கப்பட்ட காணிக்கை.
- உன்னுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டுமானால் நன்றாய் போராடி ஜெபித்துவிட்டு காணிக்கை கொடுக்க வேண்டும்.

தசம்பாகம்

காணிக்கை வேறு, தசம்பாகம் வேறு. தசம்பாகம் முதன் முதலாவது ஆபிரகாம் மெல்கிசேதேக்கு கொடுத்தான். அவன் தானாகவே வெளிப்படுத்தல் வந்து கொடுத்தான்.

நாமும் வெளிப்படுத்தலோடு தசம்பாகம் செலுத்த வேண்டும். கட்டாயத்தின் பேரில் செலுத்தக்கூடாது.

நாமும் வெளிப்படுத்தலோடு தசம்பாகம் செலுத்த வேண்டும். (ஆதி 28:28) யாக்கோபு தேவனுக்கு தசம்பாகம் செலுத்தினான். பொருத்தனை பண்ணி அதை நிறைவேற்றினான்.

லேவியர் தசம்பாகம் வாங்கும்படி கட்டளை பெற்றார்கள். ஜீவியத்தார்கள். (உபா 14:22) அவர்கள் அதில் தான்

தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் குடும்பத்தில் நிரம்பி வழிய வேண்டுமானால் தசம்பாகம் செலுத்த வேண்டும். (மல் 3:10)

எவைகளை தசம்பாகம் செலுத்த வேண்டும்?

1. (நெகே 3:10) வெள்ளாமை, விளைச்சல்.
2. (நெகே 13:12) தானியம், திராட்சரசம், எண்ணெய்.
3. (மத் 23:23) ஒத்தலாம், வெந்தயம், சீரகம்.

4. (லூ 18:12) தன்னுடைய சம்பாத்தியம் எல்லாம் தசமபாகம் செலுத்தினான். தசமபாகம் எல்லாம் லேவியருக்கு கொடுக்க வேண்டும். லேவியர் ஆசாரியருக்கு தசமபாகம் செலுத்த வேண்டும்.

இஸரவேலர் சீன் வனாந்தரத்தின் அருகே மோசேக்கு விரோதமாக முறுமுறுத்தார்கள். (16:1-3).

என்ன முறுமுறுத்தார்கள்?

நாங்கள் எகிப்தில் இறைச்சி பாத்திரத்தண்டையில் உட்கார்ந்து வனாந்தரத்தில் இறைச்சி இல்லை என்று முறுமுறுத்தார்கள். சாப்பிட்டோம் அவர்கள் இறைச்சிக்காக முறுமுறுத்ததான வேளையில் தேவன் அவர்களுக்கு உடனே இறைச்சியை தரவில்லை. வானத்திலிருந்து மன்னா பொழியப்பட்டது. அவர்கள் தொடர்ந்து முறுமுறுத்தார்கள் (யாத் 16:13)

தேவன் காடை, மன்னா இரண்டும் சீன் வனாந்தரத்தில் பொழிந்தருளினார்.

மன்னா -கர்த்தருடைய வசனம்

காடை - சாப்பாடு, உலக பிரகாரமான காரியம்

இரண்டும் சீன் வனாந்தரத்தில் உண்டு. நீ எதை தெரிந்துகொள்ளப் போகிறாய்.

முதலாவது கர்த்தருடைய வசனமும், ஆவிக்குரிய காரியத்தையும் தெரிந்துகொள். முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள் அப்பொழுது

இவைகளெல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும்.

சாப்பிடாமல் இருக்க முடியாது. ஆனால், எதற்கு முதலிடம் கொடுக்கிறாய்? தேவனை தரிசித்து பின்பு புசித்து குடித்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மன்னா

மன்னா எப்படிப்பட்டது? மன்னா பற்றி வேதத்தில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது?

மன்னா - தூதர்களின் அப்பம் (சங் 78:25)

மன்னா -தேவதூதர்கள் சாப்பிட்டார்கள்.

தூதர்கள் - பரிசுத்த தூதர்கள்

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்க, அதை உட்கொள்ள பரிசுத்தம் அவசியம். பரிசுத்தம் இல்லாமல் கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்போமானால் அந்த வசனம் நம்மை தவறான பாதையில் வழிநடத்தும்.

மன்னா வானத்திலிருந்து விழுந்தது

இது தேவனே பரிசுத்தவான்கள் மூலமாய் பேசுகிறார். வானத்திலிருந்து இறங்கி வந்த அப்பம் நானே என்கிறார் இயேசு (சங் 78:24) மன்னா -வானத்திலிருந்து தானியமாகவும் அப்பமாகவும் விழுந்தது.

தானியம் : மேற்கொண்டு உருவாக்க முடியும்.

அப்பம் : மேற்கொண்டு உருவாக்க முடியாது. அப்படியே சாப்பிட வேண்டும்.

ஜீவித்து ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேறுவதைக் காட்டுகிறது.

தானியம் : இது கர்த்தருடைய வசனத்தை கேட்டு அதை மற்றவர்களுக்கு சொல்லி, அதின் மூலமாக அனேக ஆத்துமாக்களை சம்பாதிப்பதைக் காட்டுகிறது.

மன்னாவின் தன்மை என்ன?

(யாத் 16:18) மன்னா வானத்திலிருந்து அதிகமாய் விழும் ஆனால் இஸ்ரவேலர் ஒரு ஓமர் அளவு தான் எடுக்க வேண்டும் என்று கட்டளை பெற்றனர். ஆனால் இஸ்ரவேலரில் ஒருசிலர் நிறைய எடுத்தனர். ஒருசிலர் குறைவாக எடுத்தனர். ஆனால் வீட்டில் போய் அளந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஓமர் அளவு தான் இருந்தது.

இது தேவன் நமக்கென்று தரும் வசனத்தை உபதேசத்தை தீர்க்கதரிசனத்தை நமக்கென்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். தேவன் விடச்சொன்னதை விட வேண்டும். தேவன் கடைபிடிக்க வேண்டிய காரியத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். மற்றவர்களுக்குரியதை நமக்கென்று எடுத்தால் அது அழிவையும் நஷ்டத்தையும் கஷ்டத்தையும் கொடுக்கும்.

ஆதலால் கூட்டத்திற்கு வரும்போது ஜெபம் பண்ணிவிட்டு தான் வர வேண்டும். தூதுகள் கொடுக்கும்போது ஆவிக்குள்ளாய் இருந்து கேட்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நமக்குரியதை நமக்கென்று எடுக்க முடியும்.

மன்னா வீட்டில் போய் அளந்து பார்க்க வேண்டும்.

தேவன் நமக்கென்று கொடுப்பதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது. வீட்டில் போய் தியானம் பண்ண வேண்டும்.

மன்னா விடியற்காலம் போய் பொறுக்க வேண்டும் (யாத் 16:21)

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் அதிகாலையில் எழுந்து ஜெபித்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, தேவனிடம் கிருபை பெற்றுக்கொள்வதைக் காட்டுகிறது.

மன்னா எதற்காக கொடுத்தார்?

(16:4) அவர்களை சோதிப்பதற்காக பிரமாணத்தின்படி பொறுக்குகிறார்களா? இல்லையா? என்று சோதிப்பதற்காக மன்னா கொடுக்கப்பட்டது. இது கர்த்தருடைய வசனத்தை நாம் கைக்கொள்கிறோமா? இல்லையா? என்று சோதிப்பார்.

மன்னாவின் ருசி

மன்னா - தேனிடப்பட்ட பனிகாரம் போல இருக்கும்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் வேதம் வாசிக்க ஆரம்பித்தால் முடிவே முடியாத அளவுக்கு இனிமையாக இருக்க வேண்டும். சங்கீதக்காரன் உம்முடைய வசனம் தெளிதேன் என்கிறார் (சங் 19:10).

மன்னா கொத்தமல்லி அளவு உருண்டையாக இருக்கும்

கர்த்தருடைய வசனம் பூரணமானது. இதில் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஏழுதரம் உருக்கி புடமிடப்பட்டது(சங்12:6) கர்த்தருடைய வசனம் - வெள்ளி சொற்கள்.

மன்னா வெண்மையாக காணப்படும்

வெண்மை பரிசுத்தத்தைக் காட்டுகிறது. கர்த்தருடைய வசனம் நமக்கு வெளிப்பட வேண்டுமானால் பரிசுத்தம் அவசியம்.

VIII. தொப்கா DOFEK

இஸ்ரவேலர் எட்டாவது பாளையமிறங்கின இடம் தொப்கா.

தொப்கா என்பது தட்டுதல் என்பதாகும்.

கதவைத் தட்டுதல் என்பதற்கான எபிரேயச் சொல் வினைச்சொல்லாக (Verb) பொதுவாக (Lidfohk - லிடஃபோக்) அல்லது அதன் தொடர்புடைய வடிவங்களான (Dafak - தாஃபாக்) மற்றும் (Dofek - தோஃபேக்) ஆகியவை ஆகும்.

(Lidfohk) - தட்டுதல் (To knock) என்ற முழு வினைச்சொல்.

(Dofek) - தட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் அல்லது தட்டுபவன் (Knocking - ஆண்பால் ஒருமை நிகழ்காலம்/பங்குபெயர்ச்சொல்).

உதாரணமாக: (Kōl dodī dōfēq) - என் நேசரின் சத்தம் தட்டுகிறது (The voice of my beloved is knocking) - இது உன் 5:2 (Song of Songs 5:2) இல் வருகிறது.

(Dafak) - தட்டினான் (He knocked - கடந்த காலம்).

(Lidfohk) என்பது நவீன எபிரேயத்தில் கதவைத் தட்டுவதற்கு மிகவும் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் சொல் ஆகும்.

பழைய எபிரேயத்தில் (விவிலியத்தில்), (Naqash - நாகஷ்) என்ற சொல்லும் தட்டுவதைக் (Knock) குறிக்கப் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

Dofek (தட்டுதல்) என்ற எபிரேய வார்த்தையின் ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை பைபிளின் அடிப்படையில் நான்கு முக்கிய கருத்துகளாக பிரித்துப் பார்க்கலாம்.

இந்த நான்கு பக்கங்களும், தேவனுடனான உறவில் "தட்டுதல்" என்பதன் பல பரிமாணங்களை விளக்கும்.

வெளிப்படுத்துதல் - இருதயத்தின் கதவைத் தட்டுதல் (Revelation - Knocking on the Heart's Door)

பைபிளில் "தட்டுதல்" என்ற கருத்து மிக முக்கியமான ஆவிக்குரிய அழைப்பைக் குறிக்கிறது. இது தேவனுடைய அன்பான அழைப்பை அல்லது எச்சரிக்கையை வெளிப்படுத்துகிறது.

வெளிப்படுத்துதல் 3:20: இதுவே "தட்டுதல்" என்பதன் பிரதான பைபிள் வசனமாகும்.

"இதோ, நான் வாசற்படியிலே நின்று தட்டுகிறேன்; ஒருவன் என் சத்தத்தைக் கேட்டு, கதவைத் திறந்தால், நான் அவனிடத்தில் உட்பிரவேசிப்பேன், அவனோடே போஜனம் பண்ணுவேன், அவனும் என்னோடே போஜனம் பண்ணுவான்."

இங்கு தட்டுவது இயேசு கிறிஸ்துவே. வாசல் என்பது மனிதனுடைய இருதயம். இயேசு வலிந்து உள்ளே வருவதில்லை; அவர் அன்போடும் மரியாதையோடும் வெளியே நின்று தட்டுகிறார். இது இரட்சிப்புக்கான (Salvation) தனிப்பட்ட அழைப்பு. இருதயத்தின் கதவுக்கு உள்ளே இருந்து

மட்டுமே திறக்கக்கூடிய தாழ்ப்பாள் உள்ளது. இது, மனம் விரும்பி எடுக்கும் முடிவின் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

தேவன் ஒருபோதும் நம் சுதந்திரத்தை மீறுவதில்லை. தட்டுதல் என்பது நம்மை அழைக்கும் தேவ கிருபை (God's Grace). நாம் அவரை உள்ளே அனுமதிக்கும்போது, அவருடனான நெருங்கிய ஐக்கியமும் (Fellowship), ஆசீர்வாதமும் கிடைக்கிறது.

மன்றாட்டு - ஜெபத்தில் விடாப்பிடியாய்த் தட்டுதல் (Supplication - Persistent Knocking in Prayer)

“தட்டுதல்” என்பது மனிதன் தேவனை நாளும் முயற்சியையும் குறிக்கிறது. இது ஜெபத்தின் உறுதியையும், விடாமுயற்சியையும் வலியுறுத்துகிறது.

மத்தேயு 7:7-8: இயேசு தமது சீடர்களுக்குக் கற்றுக்கொடுத்த முக்கியமான ஜெபப் போதனைகளில் இதுவும் ஒன்று.

“கேளுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குக் கொடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்பொழுது கண்டடைவீர்கள்; தட்டுங்கள், அப்பொழுது உங்களுக்குத் திறக்கப்படும்.”

“ஏனென்றால், கேட்கிற எவனும் பெற்றுக்கொள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்டடைகிறான்; தட்டுகிறவனுக்குத் திறக்கப்படும்.”

இங்கு “தட்டுதல்” என்பது ஒரு முறை செய்துவிட்டு கைவிடுவதல்ல, மாறாக, தொடர்ந்து விடாமுயற்சியுடன் ஜெபிப்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு நண்பனிடம் நள்ளிரவில் உதவி கேட்டுத் தட்டும் உவமையைப் போலவே (லூக்கா 11:5-10), இந்த தட்டுதல் விசுவாசத்தையும் (Faith), தேவனை நம்பியிருப்பதையும் காட்டுகிறது.

தேவன் நமக்கு எல்லா நன்மைகளையும் கொடுக்கவே விரும்புகிறார். ஆனால், நாம் தீவிரமாய், முழு இருதயத்துடன் அவரைத் தேடுகிறோமா என்று பார்க்கவே சில சமயங்களில் தாமதிக்கிறார். இந்த “தட்டுதல்” நமது ஜெப வாழ்க்கையின் (Prayer Life) வலிமையையும், உறுதியையும் வளர்க்கிறது. நாம் கதவைத் தட்டும்போது, தேவன் பதில் என்ற கதவைத் திறக்கிறார்.

விழிப்புணர்வு - கிறிஸ்துவின் சத்தத்தைக் கேட்டல் (Awareness - Hearing Christ's Voice)

தட்டுதலுக்கு செவிகொடுப்பதன் ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம் என்னவென்றால், அது ஆவிக்குரிய விழிப்புணர்வு (Spiritual Wakefulness) மற்றும் கீழ்ப்படிதலைக் (Obedience) குறிக்கிறது.

யோவான் 10:3, 4, 27: மேய்ப்பனும் ஆடுகளும் பற்றிய இயேசுவின் உவமையில், “சத்தம் கேட்டல்” என்பது “தட்டுதலுக்கு” பதிலளிப்பதாகும்.

“வாசல் காக்கிறவன் அவனுக்குத் திறக்கிறான்; ஆடுகள் அவன் சத்தத்தைக் கேட்கிறது; அவன் தன் ஆடுகளைப் பேர்சொல்லிக் கூப்பிட்டு, அவைகளை வெளியே நடத்திக்கொண்டுபோகிறான்.”

வெளி 3:20-ல், இயேசு தட்டும்போது, "என் சத்தத்தைக் கேட்டு" என்று கூறுகிறார். வெறும் சத்தத்தைக் கேட்பது மட்டுமல்ல, அது தம்முடைய மேய்ப்பனின் குரல் என்று அடையாளம் கண்டு, அவருக்குப் பின்னால் செல்வதுமே உண்மையான விழிப்பு. இந்த விழிப்பு இருதயத்தின் கதவைத் திறக்க வழிவகுக்கிறது.

உலக இரைச்சல்கள் மத்தியில், தேவனுடைய குரலைக் கேட்டுப் பிரித்தறியும் ஆவிக்குரிய விவேகம் (Spiritual Discernment) அவசியம். "தட்டுதல்" என்பது ஒரு வெளிப்புற சத்தம்; "கேட்டல்" என்பது ஒரு உள்ளான செயல். நாம் பரிசுத்த ஆவியானவரின் (Holy Spirit) வழிநடத்துதலுக்குத் தகுதியுள்ளவர்களாக இருக்க, நம்முடைய செவிகள் தேவனுக்கென்று எப்போதும் விழித்திருக்க வேண்டும். நாம் உண்மையிலேயே கதவைத் திறக்க வேண்டும் என்றால், முதலில் அந்தத் தட்டுதலை நாம் அடையாளம் காண வேண்டும்.

எதிர்ப்பும் - எதிரி தட்டும்போது விழித்திருத்தல் (Resistance - Remaining Vigilant when the Enemy Knocks)

"தட்டுதல்" என்பது எப்போதும் தேவனின் அழைப்பைக் குறிப்பதில்லை; விசுவாசிகளை சோதிக்கும் எதிரியின் முயற்சியையும் இது குறிக்கும். எனவே, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் விழிப்பு (Vigilance) மிக அவசியம்.

1 பேதுரு 5:8:

"தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாயிருங்கள், விழித்திருங்கள்; ஏனெனில், உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன் கெர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று தேடிச் சுற்றித்திரிகிறான்."

பிசாசானவன் நேரடியாகக் கதவை உடைக்க முயற்சிப்பதில்லை; மாறாக, பல்வேறு சோதனைகள் (Temptations) மற்றும் தவறான போதனைகள் (False Doctrines) மூலம் நம் விசுவாசத்தின் கதவைத் தட்டுகிறான். அவன் கவர்ச்சியாகத் தட்டலாம் அல்லது அச்சமூட்டித் தட்டலாம்.

தட்டுதலைக் கேட்டவுடன் உடனடியாகத் திறந்துவிடக் கூடாது; அது யாரென அறிந்து திறக்க வேண்டும். இதுவே ஆவிக்குரிய போரில் மிக முக்கியமானது. நாம் தேவனுடைய அழைப்புக்குத் திறப்பதைப் போல, எதிரியின் ஆவிக்குரிய பொய்க் குரலுக்குப் பதிலளிக்காமல், சத்தியத்தைப் (Truth) பிடித்துக்கொண்டு, அவனை எதிர்க்க வேண்டும். இயேசுவின் பெயரால், அவனுடைய தட்டுதலுக்கு நாம் இடம் கொடுக்காமல் இருப்பது, நமது விசுவாசத்தின் உறுதியைக் (Steadfastness) காட்டுகிறது.

இந்த நான்கு பக்கங்களும், Dofek என்ற "தட்டுதல்" என்னும் எபிரேய வார்த்தை, அழைப்பு, ஜெபம், கீழ்ப்படிதல், மற்றும் விழிப்பு ஆகிய கிறிஸ்தவ ஆவிக்குரிய கருத்துக்களின் மையமாக இருப்பதை விளக்குகின்றன.

நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உணர்த்தப்படுதல் ஏவப்படுதல், தூண்டிவிடப்படுதல் இவையெல்லாம் உண்டாகும்.

தேவன் தாமே நம்முடைய இருதயமாகிய கதவை தட்டுவார் (வெளி3:20) இது குறிப்பிட்ட நாள் தான் அவர் தட்டுவார். பிறகு தட்டுவதை நிறுத்தி விடுவார்.

ஒவ்வொரு வார்த்தையும் இடிமுழக்கம் போல காதில் விழும். உடனே அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுக்க வேண்டும்.

தேவன் ஒவ்வொரு விதத்தில் நம்முடைய கதவை தட்டுவார்.

1. தேவன் மணவாளனாக உன் கதவை தட்டுவார். என் நேசரின் சத்தம் தட்டுகிறது (The voice of my beloved is knocking) - இது உன் 5:2
2. நீ பாவம் செய்யும் போது சிலுவை சுமக்கிற காட்சியோடு கதவை தட்டுவார்.
3. பாவ அறிக்கை செய்யும்போது ஆசாரியனாக உன் கதவைத் தட்டுவார் (லூ 12:26)
4. நீ வரங்களை பயன்படுத்தாமல் இருக்கும்போது எஜமானாக உன் கதவை தட்டுவார் (12:26)

ஆண்டவர் வலிய வலிய வந்து உன் கதவைத் தட்டும்போது உடனே நீ கீழ்படியாவிட்டால் ஒரு நாள் உண்டு வட்டி, முதலாய் நியாயந்தீர்ப்பார்.

இரண்டு விதத்தில் கதவைத் தட்டுவது.

1. தேவனே வந்து நம்முடைய இருதய கதவை தட்டுவார் நீ அதற்கு கீழ்படியாவிட்டால் அவர் போய்விடுவார்.
2. பிறகு நீயே போய் பரலோக கதவை தட்ட வேண்டும்.

சில காரியத்துக்காக நாம் எவ்வளவாய் ஜெபம் பண்ணும்போதும் அதற்கு பதில் கிடைக்காமல் இருக்கும் அப்போது நீ நினைத்துக்கொள். தேவன் உன் கதவை தட்டிவிட்டு போய்விட்டார்.

ஆதலால் நீ உடனே விட்டு விடக்கூடாது. நாம் பரலோக கதவை தட்டிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். நீ என்ன காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாயோ அந்த காரியத்துக்காக ஜெபம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். கண்ணீர் விட்டுக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். தட்டுங்கள் அப்பொழுது திறக்கப்படும் என்ற வசனத்தைக் கொண்டு ஜெபித்துக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஒரு நாள் கண்டிப்பாக திறக்கப்படும்.

கதவை திறப்பது என்பது - ஒப்புக்கொடுப்பதை காட்டுகிறது.

IX. ஆலூஸ்

இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின ஒன்பதாவது பாளையம் ஆலூஸ் ஆகும் (எண் 33:13) ஆலூஸ் என்பது தண்ணீர் அருகே என்று அர்த்தம். அது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் தண்ணீர் அருகே வந்துவிட்டால், ஊழியக்காரர்களையோ சபையையோ எதிர்பார்க்கமாட்டோம். தண்ணீர் அருகே வராவிட்டால் சபையின் நிலவரத்துக்கு ஏற்றவாறு மாறுவோம்.

யார் தண்ணீர் அருகே வருகிறார்கள்.

1. துன்மார்க்கரின் ஆலோசனைப்படி நடவாதவர்கள் (சங் 1:1)
துன்மார்க்கர், பாவிகள், இவர்களிடம் நாம் எந்த ஆலோசனையும் கேட்கக்கூடாது.

தேவவசனம், ஊழியக்காரர் தீர்க்கதரிசனம், தூது இவைகள் மூலம் தேவனுடைய ஆலோசனை கிடைக்கும் அவைகளை கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும்.

அவர்களுடைய பரிசுத்தவாண்களுக்கு நம்மை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுத்து, ஆலோசனையின்படி நடக்க வேண்டும்.

பூமிக்குறிய காரியமா? ஆவிக்குறிய காரியமா? துன்மார்க்கரின் ஆலோசனை கேட்கக்கூடாது.

2. பாவிகள் வழியில் நிற்கக்கூடாது (சங் 1:1)

பாவிகள் வழியில் நிற்கக்கூடாது. அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றக்கூடாது. சீயோனின் பாவிகள் திகைக்கிறார்கள். ஆதலால் சீயோனில் பாவிகள் உண்டு. அவர்களுடைய வழியை பின்பற்றக்கூடாது.

3. பரியாசக்காரர் உட்காரும் இடத்தில் உட்காரக்கூடாது.

நாம் பரியாசம் பண்ணவும் கூடாது. பரியாசம் பண்ணுகிற இடத்தில் காணப்படவும் கூடாது.

- 4. இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தில் தியானம் பண்ண வேண்டும் (சங் 1:2)

நாம். வேதம் வாசிப்பதோடு கூட அதை தியானம் பண்ண வேண்டும். மேல்கூறப்பட்டுள்ளபடி நடந்தால் நீர்க்கால்கள் ஓரமாய் நடப்படுவார்கள். (சங்- 1:1-3)

5. கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருக்கிற மனுஷன் தண்ணீர் அண்டையில் நடப்பட்டவன். (எரே 12:8)

நம்பிக்கை கர்த்தருக்கு உரியது. விசுவாசத்தின் பூரணம்தான் நம்பிக்கை. நாம் தேவனில் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைப்போமானால் யாருடைய ஜீவியத்தை கண்டு இடறி விழமாட்டோம்.

6. தேவனுடைய ஆவியும், ஆசீர்வாதமும் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் நீர்க்கால்களின் ஓரத்தில் நடப்பட்டவர்கள் (ஏசா44:3,4)

சரியான அபிஷேகத்தைப் பெற்றவர்கள் நீர்க்கால்களின் ஓரத்தில் நடப்பட்டவர்கள்.

பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் 1. கணுக்கால் அளவு, 2. முழங்கால் அளவு, 3. இடுப்பளவு. 4. கட்ட முடியாத அளவு. நீ கட்ட முடியாத அளவுக்கு அபிஷேகத்தைப் பெற்றிட வேண்டும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் அபிஷேகத்தை பெற்றிருக்க வேண்டும். தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவர்கள் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டவர்கள்.

தேவனுடைய ஆசீர்வாதம்: என்பது நமக்கு இருக்கிறதான பணமும் பொருளும் ஆசீர்வதிக்க செய்வது தான் தேவனுடைய ஆசீர்வாதம்.

(நீதி 10:22) தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தோடு வேதனையை கூட்டார். எந்த பொருள் மூலம் உனக்கு வேதனை வருகிறதோ அந்த பொருளை தேவன் தரவில்லை என்று நினைத்துக்கொள். நீர்க்கால்கள் யார்? (ஏசா32:2) தேவனே வறண்ட நிலத்துக்கு நீர்க்கால்கள்.

ஆலூஸ் என்ற பெயருக்குப் பொதுவான அர்த்தங்கள் “கூட்டம்” அல்லது “கலந்து போகுதல்”

ஆலூஸ் என்ற பெயருக்குப் பின்னால் உள்ள மூலத்தை தண்ணீருடனோ அல்லது ஈரப்பதத்துடனோ (moisture) மறைமுகமாக இணைக்கலாம், இது அடுத்த வறண்ட நிலைக்கான ஆயத்தத்தைக் குறிக்கலாம்.

இந்தக் கண்ணோட்டத்தில், ஆலூஸை “அடுத்த தாகத்திற்குத் தயாராகும் இடம்” அல்லது “தண்ணீருக்கு அருகில் இருந்தும், தாகத்திற்கான சோதனைக்குச் செல்லும் இடம்” என்று பார்க்கலாம்.

இஸ்ரவேலர் தேவனுடைய வழிநடத்துதலின்படியே ஆலூஸில் பாளையமிறங்கினர். இது ஒரு சாதாரண இடைப்பட்ட பாளையமாக இருந்தாலும், இது ரெவிதீம் சோதனைக்கான ஒரு இடைநிறுத்தமாக இருந்தது.

தொப்கா - ஆலூஸ் - ரெவிதீம்

தேவனுடைய நோக்கம்: தேவன் தமது ஜனங்களை ஒரு நோக்கத்துடன் வறட்சியான இடத்திற்கு நடத்துவதற்கு முன், அவர்கள் சிறிது காலம் பாளையமிறங்க இடமளித்தார். இது விசுவாசிகளைச் சோதனைக்கு நடத்துவதற்கு முன் தேவன் அளிக்கும் அமைதியான காலத்தைக் குறிக்கிறது.

ஆலூஸ் - ஆவிக்குரிய விளக்கம்: தேவனின் கிருபையும் தேவையும் “தண்ணீர் அருகே” என்ற கருத்தை ஆவிக்குரிய விளக்கத்திற்காகப் பயன்படுத்தும்போது, நாம் தேவனுடைய விநியோகம் மற்றும் மனுஷனுடைய தாகம் என்ற இரண்டு கருத்துக்களைக் காண்கிறோம்.

1. கிருபையின் கடைசி நிழல்

ஆலுஸ், ரெவிதீமை நோக்கிய பயணத்தில், இஸ்ரவேலர்கள் சந்தித்த கிருபையின் கடைசிப் பாளயமாக இருக்கலாம்.

பரிபூரணத்தின் நிழல்: ஆலுஸில் தேவையான தண்ணீர், உணவு போன்றவை இருந்திருக்கலாம். இது தேவனுடைய முன்னறிந்து அளிக்கும் கிருபையை (God's provision) காட்டுகிறது. ஒரு பெரிய சோதனை வருவதற்கு முன், விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் தேவன் அளிக்கும் ஒரு சிறிய அமைதிப் பகுதியாக இது இருக்கலாம்.

மனுஷனின் மனநிலை: தண்ணீரின் பற்றாக்குறை இல்லாதபோது, இஸ்ரவேலர் தாங்கள் தேவனைச் சார்ந்து வாழ வேண்டும் என்ற உணர்வை இழந்திருக்கலாம். இது, ஆவிக்குரிய திருப்தியில் இருக்கும்போது தேவனைத் தேடத் தவறும் விசுவாசியின் நிலையைக் குறிக்கிறது.

2. ஜீவத் தண்ணீரின் தேவைக்கான உணர்த்துதல்

ஆலுஸிலிருந்து புறப்பட்டு ரெவிதீமை அடைந்தபோது, அங்கே தண்ணீர் இல்லாமல் மக்கள் முறுமுறுக்கத் தொடங்கினர்.

உலகத்தின் திருப்தி: ஆலுஸ் நிலை என்பது, உலக வசதிகள் அல்லது தற்காலிகத் திருப்திகள் இருக்கும்போது நாம் ஆவிக்குரிய தாகத்தை உணராமல் இருப்பதைக் குறிக்கிறது.

கிறிஸ்துவின் அழைப்பு: ஜீவத் தண்ணீருக்காக நாம் கர்த்தரிடமே வர வேண்டும் என்று ஏசாயா தூக்கதரிசி அழைத்தார் (ஏசாயா 55:1). ஆலுஸில் தற்காலிக தண்ணீர் இருந்தாலும், ரெவிதீமில் தாகம் எடுக்கும்போது தான் மக்கள் கிறிஸ்துவே நித்திய ஜீவத் தண்ணீர் என்பதை உணர்ந்தார்கள்.

ஆலுஸ் - ஆவிக்குரிய விளக்கம்: ஆயத்தம் மற்றும் முறுமுறுப்பு

1. வரவிருக்கும் சோதனைக்கான ஆயத்தம்

ஆலுஸ், ரெவிதீமில் உள்ள வறட்சிக்கு ஒரு பாலமாக இருந்தது. இது நமக்குச் சோதனைகளுக்கான ஆயத்தம் எவ்வளவு முக்கியம் என்று போதிக்கிறது.

விசுவாசத்தைப் பலப்படுத்துதல்: ஆலுஸில் எல்லாம் அமைதியாக இருந்தபோது, இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய கடந்த கால அற்புதங்களை நினைவுகூர்ந்து தங்கள் விசுவாசத்தைப் பலப்படுத்தியிருக்க வேண்டும். நாம் அமைதியான காலங்களில் வசனத்தில் வேரூன்றி (சுழுவநன டை வாந றுமுசன), சோதனை வரும்போது உறுதியாக நிற்க ஆயத்தப்பட வேண்டும்.

தியானிக்கும் இடம்: இது நாம் தியானம் செய்யவும், ஜெபிக்கவும் நேரம் ஒதுக்கும் ஒரு இடத்தைக் குறிக்கிறது. ஏனெனில், இதற்கடுத்த சோதனை (ரெவிதீமில் தண்ணீரின்மை மற்றும் அமலேக்கியருடன் போர்) நம்முடைய ஆவிக்குரிய சக்தியைச் சோதிக்கும்.

2. முறுமுறுப்பின் தொடக்கம் (ரெவிதீமிற்கு அருகில்)

ஆலூஸ் என்ற பெயரின் ஒரு அர்த்தம் “கூட்டம்” (A crowd) அல்லது “கலந்து போகுதல்” (mingling together) என்பதையும் நினைவில் கொள்வது, முறுமுறுப்பு எப்படித் தொடங்குகிறது என்பதைக் குறிக்கலாம்.

கூட்டத்தின் பாதிப்பு: பெரிய கூட்டத்தில் இருக்கும்போது, ஒருசிலரின் முறுமுறுப்பு எளிதில் மற்றவர்களுக்குப் பரவும். ஆலூஸ் என்பது சபை அல்லது சமூகத்தின் ஐக்கியத்தைக் குறிக்கலாம். அந்த ஐக்கியம் சிதைந்து, முறுமுறுப்பு வளர ஆரம்பிக்கும்போது, அது ரெவிதீமில் உள்ள வறட்சியைப் போலப் பெரிய பிரச்சனையாக மாறும்.

உள்ளான வறட்சி: முறுமுறுப்பு என்பது வெளி உலகத்தில் உள்ள பற்றாக்குறையை விட, நம்முடைய உள்ளான வறட்சியின் அடையாளம் ஆகும். வெளிப்புற வசதிகள் (ஆலூஸ்) இருந்தாலும்கூட, ஆவிக்குரிய திருப்தி இல்லாவிட்டால், நாம் அடுத்த சோதனைக்குத் தயாராக இல்லை.

IX . ரெவிதீம்

இஸ்ரவேலர் பானையமிறங்கின பத்தாவது இடம் ரெவிதீம் (எண்33:14)(யாத் 17:1)

இந்த இடத்தில் தேவன் அவர்களை பரிட்சை பார்த்தார் (உபா33:8) ரெவிதீம் தேவன் சோதித்த இடம். இந்த இடம் இஸ்ரவேலர்களின் வனாந்தரப் பயணத்தில் ஒரு சோதனைக் களமாகவும், தேவனுடைய வல்லமையின் வெளிப்பாடாகவும் திகழ்ந்தது.

ரெவிதீம் (Rephidim) என்ற எபிரேயச் சொல்லுக்கு நேரடியான அர்த்தம் “ஓய்விடங்கள்” அல்லது “ஆதாரங்கள்” (Rests or Supports) என்பதாகும்.

ரெவிதீம் அதன் பெயருக்கு முரணாக, இஸ்ரவேலர்கள் பல சோதனைகளையும், போராட்டங்களையும் சந்தித்த இடமாக அமைந்தது. அங்கே இரண்டு முக்கிய நிகழ்வுகள் நடந்தன: தண்ணீருக்காக முறுமுறுத்தலும், கன்மலையிலிருந்து தண்ணீர் பெறுதலும் (யாத். 17:1-7)

அவர்களின் முறுமுறுப்பினால், அந்த இடத்திற்கு மோசே மாசா (Massah - சோதனை) மற்றும் மேரிபா (Meribah - வாக்குவாதம்/சண்டை) என்று பெயரிட்டார்.

இந்த ரெவிதீமில் தண்ணீர் இல்லாதிருந்தது உடனே இஸ்ரவேலருக்குள் இருந்த சில சுபாவம் வெளிப்பட்டது.

சோதனை வருவது பாவமல்ல. சோதனையில் விழுவது தான் பாவம்.

ரெவிதீமில் இஸ்ரவேலருக்கு என்ன என்ன குறைகள் வெளிப்பட்டது?

1. வாக்குவாதம் பண்ணினார்கள் (எண்20:13)

இயேசு வாக்குவாதம் செய்யமாட்டார் (மத்12:19) சபைக்குள், பரிசுத்தவான்கள் வாக்குவாதம் பண்ணுகிற சுபாவம் கிடையாது (1கொரி 11:16) தர்க்கம் வாக்குவாதம் இவையெல்லாம் ஆவிக்குரிய நோய் (1தீமோ 6:4) இயேசு நம்மை தாழ்த்தினது போல நியாயம் எடுபட்டது. அவருடைய நமக்கு வாக்குவாதம் பண்ணும் சுபாவம் காணப்படக்கூடாது.

2. கீழ்ப்படியாமை காட்டினார்கள் (எண்20:24)

கீழ்ப்படியாமையின் சுபாவம் மெரிபாவில் வந்தது. மனைவி புருஷனுக்கும், பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கும், சபையார் ஊழியக்காரருக்கும், ஊழியக்காரர் மேல் நடத்திப்புக்காரருக்கும் கீழ்ப்படியவேண்டும். நாம் ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படிய வேண்டும்.

(பிலி 2:8) இயேசு மரணபரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தார் (1 சாமு15:22) பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்ப்படிதல் உத்தமமானது. கீழ்ப்படிதல் ஞானஸ்நான சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிதல் உத்தமமானது. கீழ்ப்படிதல் ஞானஸ்நான சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலமாக உண்டாகிறது.

3. கட்டளைகளை மீறினார்கள்: (உபா 32:50)

நாம் தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறக்கூடாது. மிறினால் பாவம்.

ஆதாம் தேவனுடைய கட்டளையை மீறினதனால் மூழு உலகமும் பாவத்துக்குள்ளாக மாறிவிட்டது.

4. முறுமுறுத்தார்கள்(யாத் 17:3)

ஜெயமெடுக்க (3:6) நாம் எதற்கும் முறுமுறுக்கக்கூடாது. மாம்சீக காரியத்தில் நாம் வேண்டுமானால் சண்டை, முறுமுறுப்பு இவைகளை விட்டுவிட வேண்டும்.

இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக, தேவன் மோசேயை பாறையின் மீது நின்று, தன் கோலால் அதைக் குத்துப்படி கட்டளையிட்டார். மோசே அவ்வாறு செய்தபோது, அதிலிருந்து தண்ணீர் வெளிவந்தது.

கிறிஸ்துவே கன்மலை, ஜீவத்தண்ணீர்

பைபிளின் விளக்கம்: கன்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட்டது, இயேசு கிறிஸ்துவே ஜீவத்தண்ணீரின் ஊற்று என்பதைக் குறிக்கிறது (யோவா. 4:10-14). அப்போஸ்தலர் பவுல், அந்தக் கன்மலை கிறிஸ்துவே என்று தெளிவாகக் கூறுகிறார் (1 கொரி. 10:4).

ரெவிதீமில் இஸ்ரவேலர் தாகத்தினால் வாடினர். அதுபோல, மனித ஆன்மா தேவனை விட்டு விலகும்போது ஆவிக்குரிய தாகத்தினால் வாடுகிறது. மோசே அடித்த பாறை (கன்மலை), நமக்காகப் பிளக்கப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்துவை அடையாளப்படுத்துகிறது. அவருடைய சிலுவை மரணத்தின் மூலம், அவர் பரிசுத்த ஆவியின் (ஜீவத்தண்ணீர்) நீரை விசுவாசிகளுக்கு அளித்து, நம்முடைய ஆவிக்குரிய தாகத்தைத் தீர்க்கிறார்.

வைராக்கியமும் விரோதமும் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே எல்லாவித இச்சையும் உண்டு.

இந்த ரெவிதீமில் இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாக அமலேக்கியர் வந்தார்கள்.

அமலேக்கியருடன் போர் மற்றும் வெற்றி (யாத். 17:8-16):

அங்கே இஸ்ரவேலர்களை எதிர்த்து அமலேக்கியர்கள் வந்து போர் தொடுத்தனர். அமலேக்கியர்கள் என்பது மாம்ச இச்சைகளையும், சுயபெலனையும் குறிக்கக்கூடிய ஒரு எதிரி இனமாக ஆவிக்குரிய ரீதியில் பார்க்கப்படுகிறது.

மோசே யோசுவாவை அமலேக்கியர்களுடன் போரிட அனுப்பினார். மோசே, ஆரோன், ஊர் ஆகியோருடன் மலையுச்சிக்குச் சென்று கர்த்தருடைய கோலை உயர்த்திப் பிடித்திருந்தார்.

மோசே தன் கைகளை உயர்த்திப் பிடித்திருக்கும்வரை, இஸ்ரவேலர் மேற்கொண்டார்கள்; கைகள் தளரும்போது, அமலேக்கியர் மேற்கொண்டார்கள்.

மோசேயின் கைகள் தளராதபடிக்கு ஆரோனும் ஊரும் அவருடைய கைகளைத் தாங்கிப் பிடித்தார்கள். இதன் விளைவாக, இஸ்ரவேலர்கள் அமலேக்கியர்களை முறியடித்தார்கள்.

அமலேக்கியரோடு போர்: மாம்சத்தின் மீது ஆவிக்குரிய வெற்றி
அமலேக்கியர்கள் ஏசாவின் வம்சத்தைச் சேர்ந்தவர்கள், மாம்ச சுபாவத்தை வெளிப்படுத்துபவர்கள் என்று கருதப்படுகிறது (ஆதி. 36:12). அமலேக்கியருடனான போர், விசுவாசிகளின் வாழ்க்கையில் மாம்சத்திற்கும் ஆவிக்கும் இடையேயான தொடர்ச்சியான போராட்டத்தைக் குறிக்கிறது (கலா. 5:17).

நாம் ரெவிதீம் (ஓய்வு) அனுபவத்தில் இருந்தாலும், சோதனை மற்றும் மாம்சத்தின் ஆவிக்குரிய சண்டைகள் நம்மைத் தாக்கும். இந்தப் போரில் நமக்குக் கிடைத்த வெற்றி, மனித பலத்தினால் அல்ல, மாறாக தேவனுடைய ஆவியினாலும், இடைவிடாத ஜெபத்தினாலுமே கிடைக்கும் என்பதை உணர்த்துகிறது (சக. 4:6).

போராட்டக் களம் (அமலேக்கியர்):

நாம் ஆவிக்குரிய ஓய்வில் இருக்கும்போது, நமது மாம்சம் அல்லது பழைய சுபாவம் (அமலேக்கியர்) நம்மைத் தாக்க எழும்பி வரும். இப்போராட்டத்தின் வெற்றி, நம்முடைய யோசனா போன்ற ஊழியத்தினால் அல்ல, மாறாக மோசேயைப் போன்ற கைகளை உயர்த்திச் செய்யும் இடைவிடாத ஜெபத்தினாலேயே வரும்.

1. அமலேக்கியரோடு யுத்தம் பண்ண மோசே சிலரை தெரிந்துகொண்டான் (17:9)

அது போல மாம்சீகமான தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்களுக்குதான் முடியும். காரியத்தை எதிர்த்து தேவனால் தெரிந்துகொள்வதும் தள்ளிப்போடுவதும் தேவனுடைய வேலை.

2. அமலேக்கியரோடு யுத்தம் பண்ணி ஜெயம் எடுக்க மோசேயும், ஆரோனும், ஊரும் மலைஉச்சிக்கு ஏறினார்கள்: (யாத் 17:10)

மோசேயின் கைகள்: இது விசுவாச ஜெபத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. ஜெபம் இருக்கும்வரை வெற்றி; ஜெபம் தளரும்போது தோல்வி.

ஆரோனும் ஊரும்: இது ஐக்கிய ஜெபத்தின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில், மற்றவர்களின் ஆதரவும், உதவி ஜெபமும் நமக்கு அவசியம்.

மலை உச்சி என்பது ஜெபஜீவியம்.

சபைக்கும் உழியத்துக்கும் உத்தரவாதமாய் ஜெபிக்கிற நடத்திப்புக்காரர் தேவை.

மலையுச்சியில் தேவனுடைய கோல் நீட்டப்பட்டது. நடத்திப்பைக்காட்டுகிறது. **தேவனுடைய கோல்** என்பது ஜெபிக்கிறவர்களுக்குத்தான் நடத்திப்பு உண்டு. ஜெபிக்காவிட்டால் நடத்திப்பு உண்டாகாது (கொலே4:12) (பிலி1:6)

3. மேசேயின் கோலை உயர்த்தினபோது ஜெயம் கீழேவிட்டால் தோல்வி (யாத் 17:1)

ஊழியக்காரர்களை பொறுத்ததுதான் சபையின் நிலவரம் இருக்கும்.

4. ஒரு கல்லை கொண்டு வந்து மோசேக்கு உட்கார வைத்து ஊரும், ஆரோனும் மேசேயின் கையை தாங்கினார்கள் (யாத் 17:12)

இது ஊழியக்காரர்களுக்காக சபையை முன் நின்று நடத்தும் பரிசுத்தவான்களுக்காக ஜெபித்து அவர்களை தாங்க வேண்டும் (அப்4:30)(எபே6:19-20)

நாம் பரிசுத்தவான்களுக்கு இளைப்பாறுதல் சந்தோஷம் கொடுக்க வேண்டும் (3யோ 1:7) என் பிள்ளைகள் சந்திதியில் நடக்கிறதுதான் சந்தோஷம்.

(பிலமோன் 1:17) பரிசுத்தவான்களுடைய உள்ளங்கள் உங்களால் இளைப்பாற வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த இடத்தில் இஸ்ரவேலர் ஜெயம் பெற்று யெகோவா நிசி என்ற ஜெயக்கொடி நாட்டப்பட்டது. யெகோவாநிசி -தேவன் என் ஜெயக்கொடி என்ற அர்த்தம்.

வெற்றியின் அடையாளம் (யெகோவா நிசி): இறுதியாக, ரெவிதீம் நமக்கு, "கர்த்தர் நம்முடைய ஜெயக்கொடி" என்ற உண்மையை நினைவூட்டுகிறது. மாம்சத்தின் மீதான ஒவ்வொரு வெற்றியும், அவருடைய ஆவிக்குரிய பிரசன்னம் மற்றும் வல்லமையினால் மட்டுமே சாத்தியமாகும்.

ரெவிதீம் என்பது பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் கிருபையின் அற்புதத்தையும், தேவனுடைய ஊழியர்கள் விசுவாசத்தில் தரித்திருப்பதன் அவசியத்தையும் தெளிவாக எடுத்துரைக்கும் ஒரு ஆழமான பைபிள் சத்தியமாகும்.

சோதனை மற்றும் முறுமுறுப்பு: விசுவாசத்தின் குறைபாடு

ரெவிதீம், இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய பராமரிப்பைக் குறித்து சந்தேகித்து முறுமுறுத்த இடமாக இருந்தது. "கர்த்தர் நம் நடுவில் இருக்கிறாரா, இல்லையா?" என்று அவர்கள் கேட்டது, விசுவாசக் குறைபாட்டைத் தெளிவாகக் காட்டியது.

கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் ஓய்வைப் பெற்றிருந்தாலும், நம்முடைய அன்றாட சவால்களிலும், தேவைகளிலும் நாம் அடிக்கடி சோதிக்கப்படுகிறோம். ரெவிதீம் நமக்கு ஒரு நினைவூட்டலாக உள்ளது: கஷ்டங்கள் வரும்போது, நாம் தேவனுடைய முந்தைய அதிசயங்களை மறந்து, நம்முடைய விசுவாசத்தைக் கைவிட்டு, முறுமுறுக்கக் கூடாது. மாறாக, நமது தேவனை மாசா (சோதனை) செய்யாமல், விசுவாசத்துடன் அவரைச் சார்ந்திருக்க வேண்டும்.

ஓய்வு (ரெவிதீம்) + சவால் (தண்ணீர் இல்லாமை): உலகத்தின் இன்பங்களை விட்டு விலகி, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இளைப்பாறத் தொடங்கியவுடன், சோதனை மற்றும் குறைகள் மூலம் தாகம் வருகிறது. நம்முடைய சுய ஆற்றலினால் அல்ல, பிளக்கப்பட்ட கன்மலை (கிறிஸ்து) மூலமாக மட்டுமே நித்திய ஜீவனையும், திருப்தியையும் பெற முடியும் என்பதை இது காட்டுகிறது.

X . சீனாய் வனாந்திரம்

இஸ்ரவேலர் ரெவிதீமிலிருந்து புறப்பட்டு சீனாய் மலைக்கு வந்தார்கள் (யாத் 19:1,2). இது இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கிய 11வது இடமாகும்.
சீனாய் வனாந்தரத்தில் சீனாய் மலைஇருந்தது. இது ஏழு மலைகளுடைய தொடர்ச்சியாகும்.

சீனாய் மலை (ஓரேப்)

சீனாய் மலையின் மேல் மோசே 7 முறை ஏறினான் முதன் முறை (யாத் 19:3) முதன் முறை தேவன் மலையின் மேல் வரச்சொன்னார் ஏறிப்போனான்.
இரண்டாவது முறை (யாத் 19:24)
ஜனங்களைப் பரிசுத்தப்படுத்தி மறுபடியும் ஏறிப்போனான்.
மூன்றாவது முறை (யாத் 24:1,9,13)
மோசேயும் ஆரோனும் ஏறிப்போனார்கள்.
நான்காவது முறை(யாத் 24:1,9,13)
ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது.
ஐந்தாவது முறை (யாத்34:15,18)
பலி நசரேய விரதம் பற்றிய பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது.
ஆறாவது முறை (யாத் 32:30)
இஸ்ரவேலரின் பாவ நிவர்த்திக்காக மலைக்கு ஏறிப்போனான்.
ஏழாவது முறை (யாத் 34:1,2)
மோசே வேறு கற்பலைகைகளைக் கொண்டு சென்றான்.

சீனாய் மலையில் நடந்த சம்பவங்கள்:

1. முதலாவது மேசே மலைக்கு ஏறிச்செல்லும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்ட அற்புத காட்சிகள்
2. மோசே பிரமாணத்தை வாங்கியது
3. ஆசரிப்புக் கூடாரம் தொகுப்பு
4. பலிகள்
 - ஆவிக்குரிய பலிகள்
 - 5 பெரிய பலிகள்
 - 5 சிறிய பலிகள்
5. ஆசாரிய இராஜ்ஜியம்
 - லேவியர்
 - ஆசாரியர்
 - வஸ்திரங்கள்
 - செய்யக்கூடாதது
 - செய்யக்கூடியவை
6. நியாயத்தீர்ப்பு

1. முதலாவது மேசே மலைக்கு ஏறிச்செல்லும்போது இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கண்ட அற்புத காட்சிகள் (யாத் 19:16,18)

1. இடிமுழுக்கம், 2.மின்னல், 3.கார்மேகம், 4.புகை, 5.அக்கினி, 6.எக்காள சத்தம், 7.பூமி அதிர்ச்சி.

இந்த காட்சிகளைப் பார்த்த இஸ்ரவேலருக்கு பயம் உண்டாயிற்று. ஆனால் மேசே இந்த காட்சிகளை தேவனுடைய மகிமையாக பார்த்து சந்தோஷமாக மலையின் மேல் ஏறிக்கொண்டே இருக்கிறான்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் தனி ஜெபத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் பயங்கள் தூக்கம் உண்டாகும். உடனே நாம் ஜெபத்தை நிறுத்திவிடக்கூடாது. மீண்டும் போராடி ஜெபித்து இவற்றையெல்லாம் கடந்து சென்றால், தேவனுடைய மகிமை தேவனுடைய சத்தம் இவற்றை காணலாம்.

இந்த 7 விதமான காட்சி இஸ்ரவேலருக்கு வேறு விதமாகவும், மோசேக்கு வேறு விதமாகவும் கேட்டது.

	இஸ்ரவேலர்	மோசே
இடி	வல்லமை	கிருபை
மின்னல்	வெளிப்படுத்தல்	இரக்கம்
கார்மேகம்	பாதுகாக்கும் வல்லமை	மகாதயவு
எக்காள சத்தம்	கர்த்தருடைய வார்த்தை	சத்தியம்
அக்கினி	அன்பு	நீடிய பொறுமை
புகை	ஜெப ஜீவியம்	மன்னிப்பு
பூமி அதிர்ச்சி	நியாயத்தீர்ப்பு	வல்லமை

2. மோசே பிரமாணத்தை வாங்க மலையின் மேல் ஏறி 40 நாள் இரவும் பகலும் அப்பம் புசியாமலும் தண்ணீர் குடியாமலும் இருந்தான்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் தேவன் நம்மை குறித்துள்ள நோக்கத்தை நாம் தனி ஜெபத்தில் போராடி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

அழிந்து போகக்கூடிய ஆசரிப்புக் கூடாரத்துக்கு அவ்வளவு பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டது என்றால் நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தை கட்டி எழுப்ப அதிகமான பிரதிஷ்டையும் தியாகமும் அவசியம்.

மோசே 40 நாள் இரவும் பகலுமாய் இருந்து தேவனிடத்திலிருந்து வாங்கின கற்பலகைகளை இஸ்ரவேலர் பொன்கன்றுக்குட்டியை செய்து விளையாடிக்கொண்டிருப்பதைப் பார்த்து கோபமடைந்து உடைத்துப்போட்டார். இது போல நம்முடைய ஜீவியத்தை நாம் மற்றவர்களைப் பார்த்து பிரதிஷ்டை தியாகம் இவைகளை இழந்து விடுகிறோம். நாம் மற்றவர்களைப் பார்க்கவே கூடாது. நம்முடைய அழைப்பே வேறு. அவர்களுடைய அழைப்பு வேறு.

மோசே உடைந்த கற்பலகைக்கு பதிலாக வேறு பலகைகளை செய்துகொண்டு சென்றான்.

தேவன் நமக்கு புதிய இருதயம் சதையான இருதயத்தை கொடுத்தார். (எரே 31:33) அதை நாம் பாதுகாக்காமல் கடினப்படுத்திவிட்டோம். இப்பொழுது மறுபடியும் தேவன் நம்மைக்குறித்துள்ள நோக்கத்தை எழுத இருதயத்தை திறந்து கொடுக்க வேண்டும். அப்பொழுது அவர் மறுபடியும் எழுதுவார்.

மனது

இருதயம் இவைதான் கற்பலகைகள்

இராக்காலங்களில் தனி ஜெபத்தில் போராடி உன்னைக்குறித்துள்ள நோக்கத்தை வாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

வாங்கிக்கொண்டு தேவன் நம்மை எந்த நோக்கத்திற்காக அழைத்தாரோ அந்த நோக்கத்தை முற்றிலுமாய் நிறைவேற்ற வேண்டும்.

எழுத்துக்குரிய இஸ்ரவேலர்	ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலர்
ஆசாரிய ராஜ்ஜியம்	அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்ஜியம்
நியாயப்பிரமாணம்	ஆவியின் பிரமாணம்
சீனாய் மலை	சீயோன் மலை
மோசே மலையின் மேல் 7 முறை ஏறினான்	தனி ஜெபத்தில் இறைவனோடு உறவாடலாம்

மோசே சீனாய் மலையில் ஏறுவதற்கு பல பிரமாணங்கள் கொடுக்கப்பட்டது (யாத் 19:10-15)

1. பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும்
2. வஸ்திரங்களை தோய்க்க வேண்டும்
3. மனைவியினிடத்தில் சேரக் கூடாது.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் உலகம், மாமிசம், பிசாசு இவைகளால் கரைபடாது பாதுகாக்க வேண்டும்.

உலகம், மாமிசம், பிசாசினால் கரைபட்டவர்கள் தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் ஜெபஜீவியம் இருக்காது.

தனி ஜெபத்தில் போராட வேண்டுமானால் உலகத்துக்குரிய சிற்றின்பம் மாம்சமான அன்பு மாம்சத்தின் இச்சை இவையெல்லாம் காணப்படக்கூடாது. கர்த்தரையல்லாது வேறு எதிலும் களிகூறக்கூடாது.

இப்படி நாம் ஜெபித்தால் ஜெபத்தில் ஒரு சந்தோஷம் உண்டாகும். ஜெபத்தில் நேரம் போவதே தெரியாது.

சீனாய் மலையில் இஸ்ரவேலருக்கு கொடுத்த பிரமாணங்கள்

1. (யாத் 19 அதி) தேவன் எப்படி மலையில் எழுந்தருளினார் 7 விதமான காட்சி
2. (யாத் 20:11-17) 10 கற்பனைகள்
3. (யாத் 20:18-26) பலிபீடத்தை பற்றியதான பிரமாணம்
4. (யாத் 21:1-11) அடிமைப்பற்றியதான பிரமாணம்
5. (யாத் 21:12) ஒரு ஆணை சாகக்கூடிய விதத்தில் அடித்தால் அவனுக்கு வரக்கூடிய தண்டனை.
6. (யாத் 21:13,14) கொலை செய்தால் கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை.
7. (யாத் 21:15) தாய், தகப்பனை அடித்தால் கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை.
8. (யாத் 21:16) மனிதனை திருடினால் என்ன தண்டனை அவனைப் பற்றியதான உபதேசம், பிரமாணம்.
9. (யாத் 21:17) தாய் தகப்பனை சபித்தால் வரக்கூடிய தண்டனை.
10. (யாத் 21:18-27) சண்டை, அடிதடி இவைகளைப்பற்றியதான பிரமாணம்.
11. (யாத் 21:28-32,35,36) ஆடு, மாடு, சரியாக வீட்டில் கட்டி வைக்காமல் அது யாரையாவது முட்டினால் ஆடு, மாடு சொந்தக்காரனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை.
12. (யாத் 21:33,34) குழி தோண்டி, அதை மூடாமல் போட்டு, அதில் ஆடு, மாடு, விழுந்தால் அவனுக்கு வரக்கூடிய தண்டனை.
13. (யாத் 22:1-4) திரு (ஆடு,மாடு)
14. (யாத் 22:5) மற்றவர்களுடைய வயலில் ஆடு, மாடு மேய்ந்தால் ஆடு,மாடு சொந்தக்காரனுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை.
15. (யாத் 22:6) வீட்டில் நெருப்பு வைத்தால் வரக்கூடியதான் தண்டனை
16. (யாத் 22:7-15) ஒருவரிடம் பொருள் கொடுத்து, அந்த ஆள் நம்பிக்கை துரோகம் பண்ணினால் அவனுக்கு வரக்கூடியதான தண்டனை.
17. (யாத் 22:16,17) காணிக்கை பற்றியதான பிரமாணம்.
18. (யாத் 22:18) சூனியக்காரர் பற்றியதான பிரமாணம்.
19. (யாத் 22:19) மிருகத்தோடு தவறாய் நடப்பது.
20. (யாத் 22:20) அந்நிய தெய்வத்துக்கு பலிசெலுத்தினால் வரக்கூடிய தண்டனை.
21. (யாத் 22:21-27) அந்நியர்கள் விதவைகள், சிறுமைப்பட்டவர்கள், திக்கற்றவர்கள், எளியவர்கள் இவர்களைக் குறித்துள்ள பிரமாணம்.
22. (யாத் 22:28) நியாயாதிபதிகளை சபித்தால் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய தண்டனை.
23. (யாத் 22:29) முதற்பெலன் கர்த்தருக்கு சேர வேண்டும். அதைப் பற்றியதான பிரமாணம்
24. (யாத் 22:31) பீறுண்டதை சாப்பிடக்கூடாது. அதைப்பற்றியதான பிரமாணம்.
25. (யாத் 23:1-9) பொதுவான புத்திமதி, பிரமாணம்.
26. (யாத் 23:10,11) வயல் விளைவைப் பற்றியதான பிரமாணம்.

27. (யாத் 23:12,13) ஓய்வு நாளைப் பற்றியதான பிரமாணம்.
28. (யாத் 23:14-19) பண்டிகைப் பற்றியதான பிரமாணம்.
29. (யாத் 23: 20-33) தேவன் அவர்களுக்கு கொடுத்த பிரமாணம்.
30. (யாத் 24) தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு பண்ணினதான உடன்படிக்கை.
31. (யாத் 25-31) ஆசரிப்புக்கூடாரம் பற்றியதான பிரமாணம்.
32. (யயாத் 32-35) குழப்பங்கள்.
33. (யாத் 36-41) ஆசரிப்பு கூடார வேலைகள் எப்படி செய்யப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. யாத்திரையாகமத்தில் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலை முடிந்துவிட்டது.
34. (லேவி 2) சர்வாங்க தகனபலி.
35. (லேவி 2 அதி) போஜன பலி.
36. (லேவி 3 அதி) சமாதான பலி.
37. (லேவி 4 அதி) பாவ நிவாரண பலி.
38. (லேவி 4:1-12) இஸ்ரவேலர் பாவம் செய்தால் எப்படி பலி செலுத்துவது.
39. (லேவி 4:13-22) சபையார் பாவம் செய்தால் எப்படி பலி செலுத்துவது.
40. (லேவி 4:23-35) பிரபு பாவம் செய்தால் எப்படி பலி செலுத்துவது.
41. (லேவி 5:1-4) குற்றம் என்றால் என்ன?
42. (லேவி 5:5-10) ஆட்டுக்குட்டியின் மூலம் செலுத்தும் குற்ற நிவாரண பலி.
43. (லேவி 5:11-13) புறா மூலம் செலுத்தும் குற்ற நிவாரண பலி.
44. (லேவி 5:14-19) பரிசுத்தமானவைகளின் குற்றத்துக்காக குற்ற நிவாரண பலி.
45. (லேவி 6:1-17) கர்த்தருக்கு விரோதமான குற்றம் என்ன?
46. (லேவி 6:8-13) சர்வாங்க தகனபலிக்குரிய பிரமாணம்.
47. (லேவி 6:13-23) போஜன பலிக்குரிய பிரமாணம்.
48. (லேவி 6:24-36) பாவநிவாரண பலிக்குரிய பிரமாணம்.
49. (லேவி 7:1-10) குற்ற நிவாரண பலிக்குரிய பிரமாணம்.
50. (லேவி 7:11-38) சமாதான பலிக்குரிய பிரமாணம்.
51. (லேவி 8,9 அதி) ஆசாரியனுடைய பிரதிஷ்டை.
52. (லேவி 10:1-2) ஆரோனின் குமாரர், நாதாப், அபியு அந்நிய அக்கினி கொண்டு வந்தது.
53. (லேவி 10:3-20) ஆசாரியருக்கு தேவன் கொடுத்த பிரமாணம்.
54. (லேவி 11 அதி) மிருகங்கள், ஊரும் பிராணிகள் இவைகளைப் பற்றியதான பிரமாணம்.
55. (லேவி 12 அதி) ஸ்திரீகளுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பிரமாணம்.
56. (லேவி 13 அதி) குஷ்டரோகிகளுக்கு கொடுக்கப்பட்டதான பிரமாணம்.
57. (லேவி 14:1-32) குஷ்டரோகி சுத்திகரிப்பு பற்றியதான பிரமாணம்.
58. (லேவி 15 அதி) பிரமியம் பற்றிய பிரமாணம்.
59. (லேவி 16 அதி) ஆசாரியர் வருஷத்தில் ஒரு முறை பாவ நிவாரண பலி செலுத்த வேண்டிய முறை.
60. (லேவி 17:1-9) கண்ட இடத்தில் பலி செலுத்தக்கூடாது.

- 61 . (லேவி 17:10-14) இரத்தம் சாப்பிடக்கூடாது (அப்21:25) ஏனெனில் இரத்தத்தில் ஜீவன் உண்டு.
62. (லேவி 17:16) தானாய் செத்தது. பீறுண்டது இவைகளை சாப்பிடக்கூடாது.
63. (லேவி 18 அதி) நிர்வாணம், புணர்ச்சி.
64. (லேவி 19,20 அதி) பொதுவான பிரமாணம்.
65. (லேவி 21,22 அதி) ஆசாரியர்கள் எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டிய 20 விதமான காரியம்.
66. (லேவி 23 அதி) சபை கூடி வருதல், கூடார பண்டிகை இவைகளைப் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
67. (லேவி 24:10-23) பதிலுக்கு பதில்.
68. (லேவி 24:5-9) அப்பத்தை அடுக்கி வைக்கக்கூடிய பிரமாணங்கள்.
69. (லேவி 24:10-23) பதிலுக்கு பதில்.
70. (லேவி 25 அதி) ஓய்வு நாள், ஓய்வு வருஷம் எப்படி எப்படி கொண்டாட வேண்டும் என்ற பிரமாணம்.
71. (லேவி 26 அதி) பொதுவான பிரமாணம்.
72. (லேவி 27 அதி) பொறுத்தனை பண்ணினால் அவனுக்கு பிரமாணம்.
73. (எண் 1:1-3) இஸ்ரவேலருக்கு கர்த்தர் சொன்னது.
74. (எண் 1:4-14) 12 கோத்திரத்தாரில் ஒவ்வொரு கோத்திரத்திலும் ஒவ்வொரு தலைவனை ஏற்படுத்தியது. 12 தலைவர்கள்.
75. (எண் 1:17-46) 12 கோத்திரத்தை தேவன் எண்ணினார் 6,20,000/- பேர்.
76. (எண் 1:47-54) லேவியரை அந்த எண்ணிக்கையில் சேர்க்கவில்லை. 22,273/- 22,000/-
77. (எண் 2 அதி) இஸ்ரவேலர் 12 கோத்திரத்தார் அவர்களுக்கு என்ன என்ன இடம் கொடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
78. (எண் 3:1-4) ஆரோனின் வம்ச வரலாறு.
79. (எண் 3:5-10) லேவியர்கள் எவ்விதம் ஆரோனுக்கு ஒப்புக்கொடுத்தார்கள்.
80. (எண் 3:11-16) முதற்பெலனுக்கு பதிலாக லேவியர் எப்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டார்கள்.
81. (எண் 3:17) லேவியரின் குமாரர்.
82. (எண் 3:21-26) கொர்சோன் குமாரர்.
83. (எண் 3:27-32) கோகாத்தியர் வரலாறு.
84. (எண் 3:32-37) மொராரி வரலாறு.
85. எண் 3:38) மோசே, ஆரோன் எங்கு கூடாரம் போட வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
86. (எண் 3:39-41) லேவியருடைய எண்ணிக்கை.
87. (எண் 3:42-43) முதற்பேறானவர்களின் எண்ணிக்கை.
88. (எண் 3:46-51) 273 பேருக்கு பதிலாக வெள்ளி சேக்கல் எண்ணிக்கை.
89. (எண் 4:1-15) கோகாத் புத்திரருடைய வேலைகள்.
90. (எண்4:16) எலியாசருடைய வேலைகள்.
91. (எண் 4:17-20) கோகாத்தியருக்கு கொடுத்த எச்சரிப்பு.
92. (எண் 4:21-28) கோசோன் வேலைகள்.

93. (எண் 4:29-49) மெராரி வேலைகள்.
94. (எண் 5:1-4) பாளையத்துக்கு புறம்பாக்க வேண்டியவர்கள் யார்?
95. (எண் 5:5-31) புருஷர்கள் ஸ்திரீகள் பற்றியதான பிரமாணம்.
96. (எண் 6 அதி) நசரேய விரதம் பற்றியதான பிரமாணம்.
97. (எண் 7:1-3) ஆசரிப்புக் கூடார வேலைக்கு வந்த காணிக்கை.
98. (எண் 7:4-11) இந்த காணிக்கைகளை தேவன் கெர்சேன், மெராரி, இந்தாமார் அவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுத்தார்.
99. (எண் 7:12-17) யூதா கோத்திரத்தார் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
100. (எண் 7:18-23) இசக்கார் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
101. (எண் 7:24-29) செப்புலோன் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
102. (எண் 7:30-35) ரூபன் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
103. (எண் 7:36-41) சிமியோன் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
104. (எண் 7:42-47) காத் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
105. (எண் 7:48-53) எப்ராயிம் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
106. (எண் 54-59) மனாசே கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
107. (எண் 7:60-65) பென்ஜமீன் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
108. (எண் 7:66-71) தான் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
109. (எண் 7:72-77) ஆசேர் கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
110. (எண் 7:78-79) நப்தலி கோத்திரம் கொண்டு வந்த காணிக்கை.
111. (எண் 8:1-4) விளக்குகளை எப்படி எரிய வைப்பது என்பதைக்குறித்த பிரமாணம்.
112. (எண் 8:5-24) லேவியர்களின் சுத்திகரிப்பைப் பற்றியதான பிரமாணம்.
113. (எண் 9:1-14) புஸ்கா ஆசரிப்பு பற்றியதான பிரமாணம்.
114. (மேகத்தால் இஸ்ரவேலர் எப்படி நடத்தப்பட வேண்டும் என்பதைக் குறித்த பிரமாணம்)
115. (எண் 10:1-10) பூரிகைகள் எப்படி செய்ய வேண்டும் எந்த சமயத்தில் ஊத வேண்டும் என்பதைக் குறித்த பிரமாணம் (எண் 11-29)

3. ஆசரிப்புக் கூடாரம் தொகுப்பு

ஆசரிப்புக் கூடாரம் நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா சரீரத்துக்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது.

1. பிரகாரம் - சரீரம்.
2. பரிசுத்த ஸ்தலம் - ஆத்துமா.
3. மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் - ஆவி.

நாம் எப்படி ஆசரிப்புக் கூடாரமாக மாறுவது?

சீனாய் மலையில் வந்த பிற்பாடு தேவன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு வாசம் பண்ண விரும்பினார். ஆதலால் ஆசரிப்புக் கூடாரம் உண்டாக்க சொன்னார்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் சீனாய் மலை என்பது பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்திற்கு அடையாளமாய் இருக்கிறது.

பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனங்களின் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தில் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் எல்லாரும் பிரவேசிக்க முடியாது.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஆவியில் வேறு யாருக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. ஆவி கர்த்தருக்கு உரியது. உன் மனதில் கர்த்தருக்கென்று இடம் உண்டு. வேறு யாருக்கும் இடம் கொடுக்கக்கூடாது. இயேசுவுக்கு தான் அந்த ஆவியில் இடம்.

பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் ஆசாரியர்கள் தான் வேலை செய்ய வேண்டும்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஆத்துமாவில் பரிசுத்தவான்களுக்கு தான் இடம், அந்த இடத்தை தேவனுக்கோ, மற்றவர்களுக்கோ இடம் கொடுக்கக்கூடாது. பிரகாரத்தில் எல்லாரும் பிரவேசிப்பார்கள்.

இது சரீரத்தில் நாம் உலக ஆட்களோடு பழகுவதைக் காட்டுகிறது.

மனப்பூர்வமாய் கொடுத்த பொருட்களைக் கொண்டு ஆசரிப்புக்கூடாரம் கட்டப்பட்டது.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் உபதேசத்துக்கும் சத்தியத்துக்கும் மனப்பூர்வமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது. அப்பொழுது தேவன் நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரத்தில் வாசம் பண்ணுவார். நம்மை தேவனுக்கும் பரிசுத்தவான்களுக்கும் ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும். (2 கொரி 8:5) 1. முதலாவது கர்த்தருக்கு, 2. இரண்டாவது பரிசுத்தவான்களுக்கு நம்மை பூரணமாய் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

மலையில் காண்பிக்கப்பட்ட மாதிரியின்படி செய்ய எச்சரிக்கையாயிரு.

இது தேவனுடைய ஊழியக்காரர் தேவனிடமிருந்து தான் தூது வாங்கி பேச வேண்டும். அதற்கு அவர்கள் தேவ சமூகத்தில் காத்திருக்க வேண்டும். மோசே 40 நாள் இரவும், பகலும் தேவனோடு இருந்து ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் பிரமாணங்கள் வாங்கினான்.

பிரகாரம் சரீரத்துக்கு அடையாளம்.

பிரகாரத்தில் இரண்டு விதமான பொருட்கள் உண்டு.

1. பலிபீடம்:

இது நம்முடைய சரீரத்தை ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது.

நம்முடைய சரீரத்தை பலிபீடத்தில் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். அது சாம்பலாக வேண்டும்.

பரி.பவுல் நான் என் சரீரத்தை கீழ்ப்படுத்துகிறேன் என்கிறார். நாம் சரீரத்தை அடக்கி ஆள வேண்டும். பலிபீடத்தின் சாம்பலை எடுத்து பாளையத்துக்கு புறம்பே கொட்ட வேண்டும்.

இயேசு பாளையத்துக்கு புறம்பே போய் பாடுபட்டார். நம்முடைய நிந்தனையை பலி பீடத்தின் மேல் வைத்துவிட்டு, ஆண்டவருடைய நிந்தனையை பாளையத்துக்கு புறம்பே கொண்டுபோய் சுமக்க வேண்டும்.

2. வெண்கலத் தொட்டி:

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சுத்திகரிப்பை காட்டுகிறது.

ஒவ்வொரு நாளும் படுக்கைக்கு முன் சுத்திகரிக்கப்பட்டுதான் படுக்க வேண்டும்.

அப்பொழுதுதான் இயேசு இரவில் வந்தால் நாம் மருநுப்படுவோம்.

ஞானஸ்நான சத்தியத்தை அடிக்கடி நினைவுகூற வேண்டும். இதுதான் வெண்கல தொட்டியின் அனுபவம்.

பரிசுத்த ஸ்தலம்

பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் மூன்று விதமான பொருட்கள் உண்டு.

1. மேசை:

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் கர்த்தருக்கு காத்திருக்க கூடிய அனுபவம். நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு, அவருடைய ஆலோசனைக்கு காத்திருக்க வேண்டும். பொறுமை நமக்கு மிகவும் அவசியம்.

கர்த்தர் உங்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார் நீங்கள் சும்மாய் இருப்பீர்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

திராட்சை தோட்டத்தில் வேலை செய்ய ஆட்களை எடுக்கும்போது எஜமான் 11 மணி வேலையில் சும்மாய் இருந்தவர்களை வேலைக்கு கூப்பிட்டார். அது போல நாம் சும்மாய் இருக்க வேண்டும். ஏற்ற சமயத்தில் தேவன் நமக்காய் கிரியை செய்வார்.

கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. விசுவாசத்தோடு ஜெபம் பண்ணி காத்திருக்க வேண்டும்.

விசுவாசத்தோடு தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்த வேண்டும்.

2. குத்துவிளக்கு:

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சாட்சியின் ஜீவியத்தைக் காட்டுகிறது. எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும், சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தம். எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று இயேசு சொன்னார்.

எருசலேம் -சபையில் சாட்சி
சமாரியா -பக்கத்தில் சாட்சி
யூதேயா -சுற்றுப்புறத்தில் சாட்சி

பக்கத்தில் உள்ள ஜனங்கள் வேலை ஸ்தலத்தில் வீட்டில் சபையில் எல்லா இடத்திலும் நாம் சாட்சியாய் ஜீவிக்க வேண்டும். பிசாசு கூட நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்.

இயேசுவைக் குறித்து பிதாவும், பரிசுத்த ஆவியானவரும் சாட்சி கொடுத்தார்கள். அது போல நாமும் தேவனால் சாட்சி பெற வேண்டும்.

3. தூப பீடம்.

இது தனி ஜெபத்தை காட்டுகிறது. தேவனிடம் போராட கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

மோசே மலையின் மேல் ஏறி தேவனை தரிசித்தது போல நாமும் தனி ஜெபத்தில் ஆவிக்குள்ளாய் மாறி தேவனை தரிசிக்க வேண்டும். இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ண வேண்டும்.

மகா பரிசுத்த ஸ்தலம்.

மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் உடன்படிக்கை பெட்டி மட்டும் காணப்பட்டது.

1. உடன்படிக்கைப் பெட்டி :

இது உடன்படிக்கை பண்ணுவதைக் காட்டுகிறது. மனதில் சரியானபடி தேவனோடு உடன்படிக்கை பண்ணுவதைக் காட்டுகிறது. இயேசு உடன்படிக்கை பண்ணின என்னுடைய பரிசுத்தவான்களை கூட்டுங்கள் என்பார் (சங் 50:5) உன் மனதை முற்றிலுமாய் கர்த்தருக்கு ஒப்புக்கொடுத்தால் அதில் மற்றவர்கள் யாருக்கும் இடம் இல்லாமல் இருந்தால் அவர்களுக்கு பிதாவின் நாமம் அருளப்படும். ஆவி கர்த்தருக்குரியது. கர்த்தருக்கு பூரணமாய் ஒப்புக் கொடுத்தால் பூர்ண சமாதானம் சந்தோஷம் உண்டாகும்.

பெட்டிக்குள் இருந்தவை :

10 கற்பனையுள்ள கற்பலகை:

பிரமாணங்களை மனதில் வைத்து இருதயத்தில் எழுதுவார்.

மன்னா வைக்கப்பட்ட பொற்பாத்திரம்

மன்னா தேவன் தரும் வெளிப்படுத்தல்.

பொற்பாத்திரம் மகா பரிசுத்த விசுவாசம்.

தேவன் நமக்கு தரும் வெளிப்படுத்தல் கர்த்தருடைய வசனம், தரிசனம், வாக்குத்தத்தம் இவைகளை நாம் விசுவாசித்து மனதில் வைத்து பாதுகாக்க வேண்டும்.

ஆரோனின் துளிர்ந்த கோல்:

இது உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையைக் காட்டுகிறது. நாம் ஒவ்வொரு நாளும் நாள்தோறும் வளர வேண்டும். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர்ச்சி மிகவும் அவசியம். நாம் வளர வேண்டும். துளிர் விட வேண்டும். பூக்க வேண்டும். காய் விட வேண்டும். கனி கொடுக்க வேண்டும்.

கூடாரத்தில் தொங்குதிரை காணப்பட்டது.

1. இது நாம் தேவசித்தம் செய்வதைக் காட்டுகிறது.

நாம் செய்கிற காரியம் தேவசித்தம் தான் என்ற நிச்சயம் நமக்குள் காணப்பட வேண்டும்.

2. தொங்குதிரை பாதுகாப்பைக் காட்டுகிறது. தேவன் நமக்கு வேலியாக இருந்து பாதுகாப்பார். வேலி எப்படி உண்டாயிருக்கிறது. வேலி ஜெபத்தினால் நடத்திப்பினால் தேவசித்தம் செய்வதினால் நமக்கு வேலி உண்டாகிறது. ஜெபிப்பதினால் நடத்திப்பு உண்டாகிறது. நடத்திப்புக்கு கீழ்படிவதினால் நாம் தேவ சித்தம் செய்கிறோம்.

4. பலிகள்

ஆவிக்குரிய பலிகள்

பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனடைய ஜனங்கள் ஆவிக்கேற்ற பலிகளை செலுத்த வேண்டும். (1பேதுரு 2:4,5)
எல்லா பலிகளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக தான் செலுத்தப்பட வேண்டும்.

1. நொருங்குண்ட ஆவி (சங் 51:17)

தேவனுக்கேற்கும் பலி நொறுங்குண்ட ஆவிதான். நமக்கு நொருங்குண்டதான இருதயம் தேவை. இருதயம் உடைய வேண்டும். பரிசுத்தத்திற்காக கிறிஸ்துவின் ஜீவியத்துக்காக நாம் கண்ணீர் விட வேண்டும். அந்த கண்ணீர் வீண் போகாது. கண்ணீரோடே விதைக்கிறவன் கெம்பீரத்தோடே அறுப்பான். நொறுங்குண்டதும், நருங்குண்டதுமான இருதயத்தை நீர் புறக்கனியீர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. பாட்டு ஜெபம் இவைகளில் நொருங்குண்டதான இருதயம் தேவை.

2. பலி (12:1)

பரிசுத்த பவுல் உங்கள் சரீரங்களை ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் என்கிறார். ஆவி, ஆத்துமாவை கிடையாது. சரீரத்தை தான் ஜீவபலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

ஜீவபலி என்றால் என்ன? ஜீவ பலி என்பது உயிரோடே வைத்து பலி செலுத்துவது. பரி. பவுல் நான் அனுதினமும் சாகிறேன் என்கிறார். அதுபோல் நாம் காணப்பட வேண்டும்.

உன்னுடைய சுயத்தை விட்டுக்கொடுப்பதுதான் ஜீவபலி உன்னுடைய வழிகளை திட்டங்களை சுயநீதியை விட்டுக்கொடுப்பதுதான் ஜீவபலி. அவர் பெருக வேண்டும். நாம் சிறுக வேண்டும். புறம்பான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் சாக வேண்டும். உள்ளான மனுஷன் நாளுக்குநாள் வளர வேண்டும். ஆண்டவரே உன்னுடைய சுயத்தை விட்டுவிட்டு, உம்முடைய சித்தம் செய்கிறேன் என்று சொல்வோமாக. சுயத்தை விட்டுக்கொடுத்தால் மனது புதிதாக்கப்படும்.

3. விசுவாசத்தின் பலி (பிலி 2:17): விசுவாசத்தின் பலி நாம் செலுத்த வேண்டும். நாம் ஆண்டவரை விசுவாசிக்கும்போது நாம் இழக்க வேண்டும். (உம்.) நமக்கு ஒரு பொருளை விசுவாசத்தால் வாங்க வேண்டுமானால் அந்த பொருள் நம்மிடம் காணப்படக்கூடாது. தங்களுக்குண்டான யாவற்றையும் வெறுக்க வேண்டும் விட்டுவிட வேண்டும். பிறகு கர்த்தர் தருவார் என்று காத்திருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் விசுவாசத்தின் பூரணத்தை அடைவோம்.

4. ஸ்தோத்திர பலி (எபி 13:15) உதடுகளில் கனியாக ஸ்தோத்திர பலி, உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. நாம் எப்பொழுதும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தால் கிருபை பெருகிறது.

5. நீதியின் பலி (சங் 4:5) நீதியின் பலி என்றால் என்ன? நிதியின் பலி என்பது நீதியின் கிரியை ஆகும். நீதியின் கிரியை என்பது ஒருவன் உன்னை ஒருமைல் தூரம் வர பலவந்தம் பண்ணினால் அவனுடன் இரண்டு மைல் தூரம் போ இது நீதி. உன் சத்துரு பசியாய் இருந்தால் அவனுக்கு ஆகாரம் கொடு. இது நீதி. நீதி வேறு. பரிசுத்தம் வேறு. பரிசுத்தம் மட்டும் இருந்தால் நாம் பரலோகத்தில் தரித்திரராய் காணப்படுவோம்.

நீதியும் பரிசுத்தமும் நமக்குள் இருந்தால் நாம் பரலோகத்தில் பெரியவர்களாய் காணப்படுவோம். நீதியும் பரிசுத்தமும் தண்டவாளத்தைப் போன்றது. நீதிமான் பணையைப் போல செழித்து லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல வளருவான். நீதிமான் சிங்கம் போல் காணப்படுவான்.

6. ஆனந்த பலி (சங் 27:6) ஆனந்த பலி என்பது சந்தோஷமான பலியாகும். அல்லேலூயா, ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லுவது தான் ஆனந்த பலி விசேஷமான நாளை நியமித்துக் கொண்டு ஆண்டவருக்கு நாளை பலி செலுத்த வேண்டும்.

7. அந்திபலி (சங் 141:2) அந்தி பலி என்பது ஆண்டவனாய் என்று கையெடுத்து அவருக்கு பலி செலுத்துவதுதான். ஆபிரகாம் ஆண்டவருக்கு சிநேகிதன் எனப்பட்டான். ஆனால் பயத்தோடே தேவனுக்கு முன்பாக இருந்தான். ஈசாக்கைப்போல் உன்னுடைய கைக்கால் கட்டி பலிபீடத்தில் வைக்க இடம் கொடுக்க வேண்டும். ஜெபத்தில் கை கூப்புவதன் மூலம் முட்டி போடுவதன் மூலம் உன்னுடைய கை கால் கட்டப்படுகிறது. இப்படி நாம் தேவனுக்கு அந்தி பலி செலுத்த வேண்டும்.

8. அன்றாட பலி (தானி 8:11) நாம் அனுதினமும் செலுத்துகிற பலி செலுத்தத்தான வேண்டும். குடும்ப ஜெபம், தனி ஜெபம், பைபிள் வாசிப்பது, ஆத்துமாக்களை சந்திப்பது பேசுவது இவையெல்லாம் வேண்டும். இதுதான் அன்றாட பலி.

9. சுகந்த வாசனையான பலி (எபே 5:2) இயேசு வாசனையான தன்னை பிதாவுக்கு சுகந்த வாசனையாக பலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார். அது தேவசித்தம் செய்வதைக் காட்டுகிறது. பிதா அவரை நொருக்க சித்தமாக இருந்தார். நீ தேவசித்தத்திற்கு உன்னை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுத்தால் அவர் உன்னை நொருக்குவார். நீ மெல்லிய மாவாக்கப்பட வேண்டும். ஒப்புக்கொடுத்தவர்கள் மேல் நொருங்குதல் மேல் நொருங்குதல் வரும். அப்பொழுது மெல்லிய மாவாக மாறலாம்.

10. உகந்த பலி (பிலி 4:18) உகந்த பலி என்றால் என்ன? பவுலுக்கு பணம் தேவையாக இருக்கும்போது அது கிடைத்தது. அது உகந்த பலி என்கிறார். பணம் பொருள் சாப்பாடு வஸ்திரம் இவையெல்லாம் மற்றவர்களுக்கு தேவையாய் இருக்கும்போது அதை அறிந்து ஏற்ற சமயத்தில் கொடுப்பது தான் உகந்த பலி. மற்றவர்களுடைய தேவையை நாம் எப்படி அறிவது? நாம்

கர்த்தரோடு இருந்தால் நமக்கு வெளிப்படுத்திக் காட்டுவார். தேவன் நமக்கு வெளிப்படுத்தல் தரும்போது உடனே கீழ்படிதல் வேண்டும்.

11. நன்மை செய்வதும், தான தருமம் பண்ணுவதும் ஒரு பலி (எபி 13:16) நன்மை செய்ய திராணி இருக்கும்போது அதை செய்யாமல் போனால் பாவம். (யாக் 4:17) கைமாறு கருதாமல் கடன் கொடுக்க வேண்டும். நன்மை செய்தால் மேன்மையில்லையோ?

12. புறஜாதியாராகிய பலி (ரோ 15:15) புற ஜாதியாகிய பல பரிசுத்த ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறது. பலியினால் தான் நமக்கு பரிசுத்தம் கிடைக்கிறது.

13. சமாதான பலி நாம் சமாதான பலி செலுத்த வேண்டும். யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்க வேண்டும்.

பலிகள்

பலி எதற்கு செலுத்துகிறோம்.

1. பலி செலுத்துவதினால் பரிசுத்தத்தில் பூரணம் உண்டாகிறது (எபி 10:16)
2. பலியினால் உடன்படிக்கை பண்ணுகிறோம் (சங் 50:5)
3. பலி செலுத்துவதினால் தேவனை கனம் பண்ணுகிறோம் (ஏசா 43:24) சரீரங்களை ஜீவ பலியாக ஒப்புக்கொடுப்பதுதான் புத்தியுள்ள ஆராதனை.

பலியை விட மேலான காரியம் என்ன?

1. பலியையல்ல இரக்கத்தை விரும்புகிறேன். (மத் 9:13)
2. முழு ஆத்துமாவோடும் இருதயத்தோடும் அன்பு கூற வேண்டும். இவை எல்லா பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்படிதல் முக்கியம் (மாற் 12:33)
3. பலியைப் பார்க்கிலும் கீழ்படிதல் உத்தமமானது (1 சாமு 15:22)
- 4 . பலியைப் பார்க்கிலும் தேவனை அறிகிற அறிவின் மேன்மை பெரியது(ஓசி 6:6)

பழைய ஏற்பாட்டில் 10 பலிகள் செலுத்தப்பட்டது.
5 பெரிய பலிகள்.
5 சிறிய பலிகள்.

பெரிய பலிகள்:

1. சர்வாங்க தகன பலி (லேவி 1 அதி)

(எபே 5:2) இயேசு தன்னை பிதாவுக்கு சர்வாங்க தகனபலியாக ஒப்புக்கொடுத்தார். நாமும் நம்மை சர்வாங்க தகனபலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

1. சர்வாங்க பலி எப்படி செலுத்தப்பட்டது?

சர்வாங்க தகன பலி மாடு, செம்மறிஆடு, “காட்டுப்புறா, வெள்ளாடு இவைகள் மூலம் செலுத்தப்பட்டது.

செம்மறி ஆடு : இவை மந்தையாக காணப்படும். நம்முடைய இனம், ஜனம், இவைகளில் மேல் உள்ள பற்றைக் காட்டுகிறது.

வெள்ளாடு : கீழ்படியாமையைக் காட்டுகிறது.

புறா : சுயாதீனப்பறவை. நாம் சுயாதீனமாய் ஜீவிப்பதைக் காட்டுகிறது.

மாடு : மாம்சீகத்தைக் காட்டுகிறது.

2. பழுதற்ற பலி செலுத்தப்பட வேண்டும்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தின் பாவத்தோடு பலி செலுத்தக்கூடாது. ஜீவியத்தில் முன்னேற்றம் இருக்கும் போது. பரிசுத்தமான வாழ்க்கை செய்யும் போது நாம் பலி செலுத்த வேண்டும்.

3. ஆசரிப்பு கூடார வாசலில் பலி செலுத்த வேண்டும்

இது தேவ சமூகத்தில் சபை கூடி வரும்போது நம்மை பலியாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். நீ பலி செலுத்துவது எல்லாருக்கும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். திறந்த இருதயம் வேண்டும். உள்ளே ஒன்றை வைத்துக்கொண்டு வெளியே ஒன்றை பேசக்கூடாது. கண்ட இடத்தில் பலி செலுத்த எச்சரிக்கையாயிரு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

4. தன் கையை பலிப்பொருளின் தலைமேல் வைக்க வேண்டும்.

நாம் எந்த பாவத்துக்காக பலி செலுத்துகிறோமோ அந்த பாவம் பலி பொருட்கள் மேல் செலுத்தப்படுவதற்காக கையை அதன் தலைமேல் வைக்க வேண்டும்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் குற்றத்தை ஒத்துக்கொள்வதைக் காட்டுகிறது.

அ) மற்றவர்கள் உன் குற்றத்தை

ஆ) அநியாயமாய் உன் பேரில் குற்றம் சுமத்துவார்களேயாகில் அதை சந்தோஷமாக சகிக்க வேண்டும் (யோசேப்பைப் போல)

5. பலி பொருள் கொல்லப்பட வேண்டும்.

இப்படி நாம் நம்மை மற்றவர்களுடைய கையில் ஒப்புக்கொடுத்துக்கொண்டே இருந்தால் நம்முடைய சுயம் மரித்து விடும். பரி. பவுல் நான் அனுதினமும் சாகிறேன் என்கிறார். பாவத்துக்கும் உலகத்துக்கும் நாம் மரிக்க வேண்டும்.

6. ஆரோனின் குமாரசனாகிய ஆசாரியர்கள் பலி பீடத்தை சுற்றிலும் அதின் இரத்தத்தை தெளிக்க வேண்டும்.

இது நம்முடைய ஜீவயத்தில் சுயம் மரித்த பிற்பாடு சாட்சியின் ஜீவியம் உண்டாகும். உன் மூலமாக அனேக ஆத்துமாக்கள் வருவார்கள். உன்னுடைய ஜீவியம் நாலா பக்கத்திலும் பிரகாசிக்கப்படும.

கோதுமை மணியானது நிலத்தில் விழுந்து சாகாவிட்டால் தனித்திருக்கும். செத்ததேயாகில் மிகுந்த பலனைக் கொடுக்கும்.

உன் ஜீவனுக்கு ஈடாய் ஜனங்களைக் கொடுப்பேன். ஜீவன் என்றால் என்ன? நாம் தான் ஜீவன்.

7. சர்வாங்க தகனபலியின் தோல் உரிக்கப்படவேண்டும்.

தோல் உரிக்கப்பட்டால் உருவம் குலைக்கப்பட்டுவிடும். எல்லாமிருகமும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் மாம்சமான பற்று, ஜாதிவித்தியாசம், பதவி மேன்மை, ஏழை பணக்காரன் நிறம் இவைகளையெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது. பிடித்தவர்கள், பிடிக்காதவர்கள் என்றெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. இப்படி நாம் காணப்பட்டால் கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்படுவோம்.

8. அதை சந்து சந்தாக துண்டிக்க வேண்டும். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது.

இயேசுவுக்கு அழகும் இல்லை. சவுந்திரியமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. நாம் நம்மை பெரியவர்களாக காட்டக்கூடாது. எளிமையாய் ஜீவிக்க வேண்டும்.

மோசே பார்வோன் குமாரன் என்று என்னப்படுவதை விட்டு தேவ ஜனங்களோடே துன்பத்தை அனுபவிக்க தெரிந்துகொண்டான்.

நமக்கு எல்லாம் சம்பூர்ணமாய் இருக்கும்போது எல்லாவற்றையும் விட்டு பிரதிஷ்டையாய் ஜீவிக்க வேண்டும்.

9. ஆசாரியன் பலி பொருட்கள் மேல் அக்கினி போட வேண்டும்.

இவையெல்லாவற்றிலும் நாம் உண்மையாய் இருக்கும்போது தேவன் பரலோகத்திலிருந்து அக்கினி அனுப்புவார். தாவீது நான் தியானிக்கையில் அக்கினி மூண்டது என்கிறார்.

10. அக்கினியின் மேல் கட்டைகளை அடுக்கி வைக்க வேண்டும்.

கட்டைகள் என்பது உபதேசம் சட்ட திட்டங்களைக் காட்டுகிறது. பரிசுத்தவான்கள் போடும் சட்ட திட்டங்களுக்கு நம்மை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்

கொடுக்க வேண்டும். பரி.பவுல் சட்ட திட்டங்களை போட்டார். (1 கொரி 7:12) கர்த்தர் அல்ல நானே சொல்லுகிறதாவது என்கிறார். இரட்சிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து தேவன் நமக்கு தந்த உபதேசத்தை வரிசையாக அடுக்கி வைக்க வேண்டும்.

11. துண்டங்களையும் தலையையும் கொழுப்பையும் பலிபீத்தின் மேல் கட்டைகளின் மேல் அடுக்கி வைக்க வேண்டும் (லேவி 1:8,9)

தலை:என்பது கேள்வி, பார்வை, பேச்சு, சிந்தனை மூளை இவையெல்லாம் பலிபீத்தில் அடுக்கி வைக்க வேண்டும். கொழுப்பு -சுகபோகமான ஜீவியம். சுகபோக ஜீவியம் செய்கிறவர்கள் ஆவிக்குரியவர்களாக இருக்க முடியாது. கிறிஸ்து பாடுகளின் சிந்தையோடு இந்த உலகத்தில் ஜீவித்தார். சுகபோகமாய் வாழ்கிறவன் உயிரோடே செத்தவன் பாடுகளின் சிந்தையோடு இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க வேண்டும்.

12. குடல்களையும் தொடைகளையும் கழுவ வேண்டும்.

குடல் : அந்தரங்க ஜீவியம்.

அந்தரங்க ஜீவியத்தில் செய்த பாவத்தை அறிக்கையிட வேண்டும். அறிக்கை செய்யாவிட்டால் பலியில் பூரணம் கிடையாது (ரோ 1:16) (ரோ 2:15) சரியாய் பாவங்களை அறிக்கையிடாவிட்டால் பாவம் பின் தொடரும்.

தொடை: மனுஷ பெலத்தை காட்டுகிறது.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் எவைகளை பெலமாக எண்ணிக்கொண்டு இருக்கிறோமோ அவைகளை விட்டுவிட வேண்டும். பணம் பெலமோ, பொருள் பெலமோ மனுஷ பெலமோ எதுவும் காணப்படக்கூடாது. இயேசு தான் நம்முடைய பெலனாகக் காணப்பட வேண்டும்.

சர்வாங்க தகன பலி எந்த எந்த காரியத்துக்காக செலுத்தப்பட்டது?

1. யுத்த சமயத்தில் (1 சாழு 13:2)

2. பண்டிகை நாட்களில் (எண் 29:2)

3. தவறுதல், மீறுதல்கள் வரும்போது (எண் 15:24)

4. சாதாரணமாக காலையிலும், மாலையிலும் செலுத்தப்பட வேண்டும் (எண் 28:3,4)

5. லேவியரின் பிரதிஷ்டை சமயத்தில் செலுத்தப்பட்டது (எண் 8:12)

6. லேவியரின் சுத்திகரிப்புக்காக செலுத்தப்பட்டது (லேவி 14:19,20)

7. ஆசாரியரின் பிரதிஷ்டைக்காக செலுத்தப்பட்டது (லேவி 9:3)

8. நசரேய விரதம் (எண் 6:14)

2.போஜன பலி (லேவி 2. அதி)

போஜனபலி என்பது தேவனுடைய சித்தம் செய்வதைக் காட்டுகிறது. இயேசு பிதாவின் சித்தம் செய்வதுதான் என்னுடைய போஜனம் என்கிறார் (யோ 4:34)

ஆபிரகாம் வேலைக்காரன் எலியாசார் ஈசாக்குக்கு பெண் பார்க்க ரெபேக்காள் வீட்டுக்கு போகும்போது அவனுக்கு முன் சாப்பாடு வைக்கப்பட்டது. அவனோ நான் என்னை அனுப்பினவருடைய காரியத்தை அவனோ முடிக்கும் முன் சாப்பிட மாட்டேன் என்கிறான்.

1. காணிக்கை மெல்லிய மாவாய் இருக்க வேண்டும்.

மெல்லிய மாவு என்பது நொருக்குதல், மெல்லியமாவாக எப்படி மாறுவது? தானியம் நொருக்கப்பட்ட மெல்லிய மாவாக மாறும். அதுபோல நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் நம்மை மற்றவர்களிடம் முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது நாம் மெல்லிய மாவாய் மாறுகிறோம். இயேசு எல்லாருடைய பாவத்துக்காக அவர் நொருக்கப்பட்டார் (ஏசா 5:10) (யோபு16:12,14) நான் சுகமாய் வாழ்ந்து வந்தேன். என்மேல் நொருங்குதல் மேல் நொருங்குதல் உண்டானது என்கிறார் யோபு.

2. மெல்லியமாவின் மேல் எண்ணெய் ஊற்றப்பட வேண்டும்.

மாவு ஒன்றாக்கப்பட எண்ணெய் மிகவும் அவசியம். எண்ணெய் -பிரதிஷ்டையை காட்டுகிறது. எண்ணெய் அபிஷேகத்துக்கு கூட அடையாளமாக சொல்லலாம். ஆனால் இந்த இடத்தில் பிரதிஷ்டையைதான் காட்டுகிறது. ஏனெனில் பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெறாதவர்கள் தேவசித்தம் செய்ய முடியாது. சபையில் தேவசித்தம் செய்கிறவர்கள் ஒன்றாக்கப்பட வேண்டும்.ஒரே விசுவாசம், ஒரே ஆவி, ஒரே மனம், ஒரே கர்த்தர் ஒரே இருதயம் இவையெல்லாம் அவசியம்.

3. அதின் மேல் தூபவர்க்கத்தை போட வேண்டும்

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் நன்றியுள்ளதான இருதயத்தைக் காட்டுகிறது. தேவசித்தம் செய்கிறவர்கள் ஜெபத்துடன் சேர்த்து ஸ்தோத்திரம் பண்ண வேண்டும்.

4. அதை ஆசாரியர் கையில் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும் நாம் செய்கிறதான தேவசித்தத்தை நடத்திப்புக்காரருக்கு செல்ல வேண்டும். சிறிதும் பெரிதுமான காரியத்தை நடத்திப்புக்காரரின் ஆலோசனைப்படி செய்ய வேண்டும்.

5. கைப்பிடி அளவு கொடுக்க வேண்டும் இது ஒப்புரவின் பூரண அளவைக் காட்டுகிறது. அறிந்த சத்தியத்துக்கு நம்மை பூரணமாய் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

6. போஜனபலி மூன்று விதத்தில் பாகம் பண்ணப்பட வேண்டும்.

அ. அடுப்பில் பாகம் பண்ணப்பட்டது :

புதிய பூமிக்கு போகிறவர்கள் செய்கிறதான தேவசித்தத்தை காட்டுகிறது (30)

ஆ. தட்டையான சட்டியில் பாகம் பண்ணப்பட்டது:

இது புதிய வானத்துக்கு போகிறவர்கள் செய்கிறதான தேவசித்தத்தைக் காட்டுகிறது (60)

இ. பொறிக்கும் சட்டியில் பாகம் பண்ணப்பட்டது.

புதிய எருசலேம் சீயோனுக்கு போகிறவர்கள் செய்கிறதான தேவசித்தத்தைக் காட்டுகிறது (100)

இது மூன்று விதத்தில் செய்கிறதான தேவசித்தத்தைக் காட்டுகிறது. தேவ சித்தம் செய்யாதவர்கள் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. இந்த மூன்றில் மிகவும் விசேஷமானது பொறிக்கும் சட்டியில் பாகம் பண்ணக்கூடியது.

இது எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கப்படுகிறதான அனுபவம். சபையில் ஊழியர்கள் வேலை ஸ்தலத்தல் வீட்டில் எல்லா பக்கத்திலும் நெருக்கப்பட வேண்டும். இதுதான் பொறிக்கும் சட்டியில் பாகம் பண்ணப்படுகிறதான அனுபவம்.

7. போஜன பலி புனித்தமாவினால் செய்யப்படக்கூடியது. இரண்டு விதத்தில் நம்முடைய ஜீவியத்தில் புளிப்பு காணப்படக்கூடாது.

1. ஜீவியத்தில் புனித்தமாவு.

2. உபதேசத்தில் புனித்த மாவு.

உபதேசத்தில் புனித்தமாவு : பரிசேயர் சதுசேயர் என்னும் புனித்தமாவைக் குறித்து எச்சரிக்கையாயிருங்கள். உபதேச ரீதியாக எந்த விதத்திலும் புளிப்பு காணப்படக்கூடாது.

ஜீவியத்தில் புனித்த மாவு (1 கொரி 5:8) பொல்லாப்பு, துர்க்குணம், விபசாரம் என்னும் புனித்தமா.

அ. பொல்லாப்பு: தேவசித்தம் செய்கிறவர்களுக்கு பொல்லாப்பு காணப்படக்கூடாது.

ஆ. துர்க்குணம் : தேவசித்தம் செய்கிறவர்களுக்கு நல்ல குணம் இருக்க வேண்டும். துர்க்குணம் இருக்க கூடாது. துர்க்குணம் இருந்தால் அதைக் கண்டுபிடித்துவிட்டுவிட வேண்டும்.

இ. பாவம் : ஒரு புனித்தமா.

ஈ. ஏரோதின் புனித்தமா: இது தந்திரத்தைக் காட்டுகிறது. இயேசு ஏரோதை நரி என்றார். நாம் தந்திரமாய் ஜீவிக்கக்கூடாது.

உ. மாயையான புனித்தமா (லூ 12:1)

மாய்மாலமான ஜீவியம் காணப்படக்கூடாது. மாய்மாலமாய் ஜீவியத்தில் நாம் தேவ சித்தம் செய்ய முடியாது.

புளிப்பு எல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டும்.

1. (யாத் 13:17) தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் புளிப்பு நீக்கப்பட வேண்டும்.
2. (யாத் 12:15-19) வீடுகளிலிருந்து புளிப்பு நீக்கப்பட வேண்டும்.
3. எல்லைகள் எங்கும் புளித்தமா காணப்படக்கூடாது. கோபம், கசப்பு, வைராக்கியம், எரிச்சல், தீமையான வார்த்தை இவையெல்லாம் துர்குணம் இவையெல்லாம் நீக்கப்படவேண்டும்.

8. (லேவி 2:11) தேன் உள்ளதொன்றும் போஜனபலியில் காணப்படக்கூடாது. தேன் என்பது மனுஷீகத்தைக் காட்டுகிறது. ஊழியக்காரரை பிரியப்படுத்தி மனுஷரைப் பிரியப்படுத்தி நாம் ஜீவிக்கக்கூடாது.

சத்தியத்தை சொல்லி சத்துருவாய் மாறினாலும் பரவாயில்லை. எல்லாரையும் ஒன்றாய் நேகிக்க வேண்டும். மாம்சீகமாய் நேசிக்கக்கூடாது. மனுஷரை பிரியப்படுத்த, தசம்பாகம் காணிக்கை தான தருமம் செய்தால் அதின் பலனை பூமியிலே அடைந்துவிடுவார்கள்.

9. (லேவி 2:15) போஜன பலி உப்பினால் சாரமாக்கப்பட வேண்டும். இயேசு உப்பை இரண்டு காரியங்களுக்கு உவமையாகச் சொன்னார். தேவசித்தம் செய்கிறவர்கள் சமாதானமுள்ளவர்களாகவும் பிரதிஷ்டை உடையவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும். பரிசுத்த பவுல் கிருபைக்கு ஒப்பிட்டு பேசுகிறார் (4:6)

போஜனபலி எந்த எந்த சந்தர்ப்பங்களில் செலுத்தப்பட்டது.

1. (லேவி 6:23) ஆசாரியனுடைய பிரதிஷ்டைக்காக.
2. (லேவி 9:10) ஆசாரியன் புசிக்கிறதற்காக.
- 3 . (9:1-4) :1-4) பிரதிஷ்டை முடிந்த எட்டாம் நாளில் போஜனபலி செலுத்தப்பட்டது.
4. (லேவி 14:10) குஷ்டரோகியின் சுத்திகரிப்புக்காக செலுத்தப்பட்டது.
5. (லேவி 22:13) கதிர் பட்டு அசைவாட்டப்படும்போது போஜனபலி செலுத்த வேண்டும்.
6. (லேவி 23:16) 50 வது நாளில் செலுத்தப்பட வேண்டும்.
7. (எண் 7:13) பலிபீடம் பிரதிஷ்டை செய்யப்படும்போது செலுத்தப்பட வேண்டும்.
8. (எண் 8:8) லேவியரின் சுத்திகரிப்புக்காக செலுத்தப்பட்டது.
9. (எண் 28:5,12) ஒவ்வொரு நாளும் போஜன பலி செலுத்தப்பட்டது.
10. (எண் 18:9) ஆரோனின் குமாரர் புசிக்க செலுத்தப்பட்டது.
11. (எண் 22:3) போஜன பலி பண்டிகை நாட்களில் செலுத்தப்பட்டது.

3. சமாதான பலி (லேவி 3 அதி)

சமாதான கட்டினால் ஆவியின் ஒருமையை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் (எபே 4:3) கோபம் கொண்டாலும் சூரியன் அஸ்தமிக்கும் முன்னே உன் கோபம் தனியக்கடவது.

நீ சமாதானத்தை இழந்து விட்டால் 5 நிமிடத்திற்குள்ளாக மறுபடியும் சமாதானத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

(2 பேதுரு 3:14) சமாதானத்தோடே அவர் சந்திதியில் காணப்பட வேண்டும்.

கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட சமாதானம் மிகவும் அவசியம். சமாதானம் இல்லாவிட்டால் கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்படமுடியாது.

என்ன என்ன விதங்களில் சமாதானம் தேவை?

1. உனக்கு சமாதானம் (3 யோ 1:14)

தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும்.

துன்மார்க்கனுக்கு சமாதானம் இல்லை. நம்முடைய சமாதானம் நதிபோல் ஆக வேண்டும். சின்ன சின்ன பிரச்சினை வரும்போது நம்முடைய சமாதானத்தை இழந்துவிடக்கூடாது.

நமக்கு முன்னோடியான பரிசுத்தவான்கள் சமாதானத்தை இழக்கவில்லை. சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது கூட சந்தோஷமாய் துதித்து பாடினார்.

2. உங்களுக்குள்ளே சமாதானம் (1 நாள் 5:13)

3. ஒருவருக்கொருவர் சமாதானம் (மாற் 9:50)

4. வீட்டில் சமாதானம் (லூ 10:5) நம்முடைய வீட்டில் சமாதானம் இருக்க வேண்டும்.

5. சபையில் யாவரோடும் சமாதானம் (அப் 9:31)

6. கூடுமானால் யாவரோடும் சமாதானமாயிருக்க வேண்டும் (ரோமர் 12:18) நாம் வேலை செய்கிற ஸ்தலத்தில் வீட்டில் சுற்றுப்புறத்தில் சபையில் எல்லாரிடமும் சமாதானமாயிருக்க வேண்டும்.

7. பூமியில் சமாதானம் நம்முடைய சமாதானம் பொருளையோ, பணத்தையோ சார்ந்து இருக்கக்கூடாது.

பொருட்கள் மூலமாகவோ, பணத்தின் மூலமாகவோ உனக்கு சமாதானம் போய்விட்டால் அந்த பொருள் பணம் எல்லாம் தேவனிடத்திலிருந்து வரவில்லை என்று விளங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

ஆபகூக் சொன்னது போல, அத்திமரம் துளிர் விடாமலும் திராட்ச்செடி கனி கொடாமலும் ஒலிவ மரம் பெலன்றறு போனாலும் நான் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன்.

கேலி பரியாசம் சமாதானமில்லாத வார்த்தை, கிரியை இவையெல்லாவற்றிலும் உண்மையாய் இருந்தால் வீட்டில், சபையில் வேலை ஸ்தலத்தில் உனக்குள் சமாதானம் நிலைத்திருக்கும்.

தாழ்த்துகிற விஷயத்தில் ஒருவருக்கொருவர் முந்திக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது சமாதானம் காணப்படும்.

சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை இயேசு மேல் வந்தது.

சமாதான பலி எப்படி செலுத்த வேண்டும்.

1. குடல்கள் மூடிய கொழுப்பை எடுத்து தகனிக்க வேண்டும்

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சுகபோக ஜீவியத்தைக் காட்டுகிறது. கிறிஸ்தவ ஜீவியமே ஒரு எளிமையான ஜீவியமாகும். நாம் சுகபோகமாய் ஜீவிக்கக்கூடாது.

2. குடல்கள் உள்ளே காணப்படுகிற கொழுப்பை எடுத்து தகனிக்க வேண்டும்.

இது மற்றவர்கள் தங்களுக்காக கலைப்பட வேண்டும் என்று நினைப்பது (அ) விரும்புவதைக் காட்டுகிறது.

மற்றவர்கள் தன்னை விசாரித்தால்தான் தனக்காக கவலைப்பட்டால்தான்தான் இவர்களுக்காக சமாதானம் சந்தோஷம் உண்டாகும்.

நாம் அப்படி காணப்படவே கூடாது. (பிலி 2:26) எப்பாரோத்து தான் வியாதிப்பட்டதை பிலிப்பு பட்டணத்தார் கேள்விப்பட்டதை கேட்டு மிகவும் துக்கமடைந்தான்.

அது போல நம்மைக் குறித்து மற்றவர்கள் கவலைப்படக்கூடாது. துக்கப்படக்கூடாது என்று நினைக்க வேண்டும்.

நம்முடைய சிலுவையை தான் சுமக்க வேண்டும். அதை மற்றவர்கள் சுமக்க வேண்டும் என்று விரும்பக்கூடாது. (பிலி 1:29) பாடுகள் அருளப்பட்டிருக்கிறது.

3. சிறு குடல்களை மூடிய கொழுப்பை எடுத்து தகனிக்க வேண்டும்

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் எடுத்து தங்களை கண்ணும் கருத்துமாக பாதுகாப்பதைக் காட்டுகிறது. எப்பொழுதும் தங்கள் பேரையே பாதுகாத்துக் கொள்வார்கள் நாம் எப்படி காணப்படக்கூடாது.

4. கல்லீரல் மேல் உள்ள சவ்வு, குண்டிக்காய் இவைகளை தகனிக்க வேண்டும். இவையெல்லாம் அந்தரங்க ஜீவியத்தை காட்டுகிறது.

4.பாவ நிவாரணபலி (லேவி 4அதி)

பாவ நிவாரணபலி 4 விதமான பொருட்கள் கொண்டு செலுத்தலாம்.

1. இளங்காளை,
2. இளங்கடா,
3. பெண் ஆட்டுக்குட்டி (லேவி 4:28),
4. ஆட்டுக்குட்டி (4:32)

ஒவ்வொருவர் செய்த பாவத்துக்காக ஒவ்வொரு பலி செலுத்தப்பட்டது.

இளங்காளை	- இஸ்ரவேலர் பாவம் செய்தால்.
இளங்கடா	- சபையார் பாவம் செய்தால்
பெண் ஆட்டுக்குட்டி	- பிரபு பாவம் செய்தால்
ஆட்டுக்குட்டி	- சாதாரண ஜனங்கள் பாவம் செய்தால்

இந்த பாவநிவாரண பலி தனியே செலுத்துவது கிடையாது. சமாதானபலியோடு சேர்த்துதான் இந்த பலியை செலுத்த வேண்டும்.

இதன் இரத்தத்தை எடுத்து மூன்று இடங்களில் தெளிக்க வேண்டும்.

1. திரைச்சீலை, 2. தூபபீட கொம்பு, 3. தகனபலிபீடம்.

திரைச்சீலை	- சபையைக் காட்டுகிறது.
தூபபீட கொம்பு	- ஜெபஜீவியம்.
தகனபலி பீடம்	- பிரதிஷ்டை

நாம் ஒரு தவறு செய்தால் பிசாசு நம்மை அப்படியே வஞ்சித்துவிடுகிறது. நாம் அந்த வஞ்சனைக்கு இடம் கொடுக்கக்கூடாது.

கிருபையின் வாசல் மூடும் வரை கர்த்தர் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிப்பார்.

நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மை குற்றப்படுத்த சத்துருவுக்கு அதிகாரம் இல்லை.

சத்துரு செல்லும் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்படியாமல் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு மட்டும் கீழ்படிவோமாக.

நாம் தவறு செய்தாலும் கூட உடனே போய் தேவனுடைய பாதத்தில் விழுவோமாக. மன்னிப்போ தண்டனையோ அது தேவனிடத்திலிருந்து வரட்டும். பிசாசுக்கும் நமக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது.

5. குற்ற நிவாரண பலி (லேவி 5 அதி)

இது பாவம் இல்லை. சின்ன சின்ன மீறுதல்கள் புத்தியீனமாக செய்த பாவத்துக்கு குற்ற நிவாரண பலி செலுத்த வேண்டும்.

தூசி

அசூசி

மாசு

இவைதான் மீறுதல் எண்ணம், பார்வை, வார்த்தை இவைகளுக்கெல்லாம் குற்றநிவாரணபலி செலுத்த வேண்டும்.

எப்படி செலுத்துவது?

சின்ன சின்ன மீறுதலுக்கும் மனஸ்தாபப்பட வேண்டும்.

ஸ்திரீயை இச்சையோடே பார்த்தால் விபச்சாரம் செய்தாயிற்று.

பொருளாசை - விக்கிரக ஆராதனை

இரண்டகம் - பில்லி சூனியம்

இதை போன்ற மீறுதல் இச்சை பொருளாசை இரண்டகம் போன்ற மீறுதல் வந்தவுடன் விபச்சாரம் விக்கிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் செய்யாததுபோல் நினைக்க வேண்டும்.

மீறுதல்கள் வேறு, பாவம் வேறு (யோபு 39:1,34:7)

சின்ன குற்றத்தையும் பெரியதாக நினைத்தால்தான் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர முடியும்.

மற்றவர்களுடைய குற்றத்தை நாம் சொல்லக்கூடாது. சொன்னால் பரிசுத்தம் இல்லை என்று தான் அர்த்தம்.

இயேசுவுக்குள் இருந்த பரிசுத்தம் எல்லா குற்றத்தையும் சுமக்க முடிந்தது.

நாம் யாருடைய குற்றத்தையும் சொல்லக்கூடாது. நாம் குற்றமும் செய்யக்கூடாது.

5 சிறிய பலிகள்:

- (1) அசைவாட்டும் பலி
- (ii) ஏறெடுத்துப் படைக்கும் பலி
- (iii) பான்பலி
- (iv) ஸ்தோத்திர பலி
- (v) உற்சாக பலி

(i) அசைவாட்டும் பலி (லேலி 8:29) :

இது பரிசுத்தவான்கள் மனிதவர்க்கத்தின் இரட்சிப்புக்காகத் தங்களை ஒப்புக்கொடுத்து ஜீவிப்பதைக் காட்டுகிறது (மாற்கு 16:15, அப் 1:8).

இது நாம் தேவனுடைய ஊழியத்துக்காக நம்மை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது. ஊழியர்கள் முழு உலகத்துக்கும் சென்று நடத்திப்புக்காரர்கள் எங்கு போட்டாலும் எங்கு போக சொன்னாலும் உடனே கீழ்படிந்து போவதுதான் அசைவாட்டும் பலி. தேவன் எந்த பாதையில் நடத்தினாலும் அதற்கு முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது.

(ii) ஏறெடுத்துப் படைக்கும் பலி (லேலி 7:14) :

இது பரிசுத்தவான்கள் தங்களைக் கர்த்தருக்கென்று ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது (2 தீமோ 1:12).

நம்முடைய கண்களை தேவனுக்கு முன்பாக ஏறெடுப்பதுதான் ஏறெடுத்துப் படைக்கும் பலியாகும்.

நம்முடைய இன்பநேரத்திலும் துன்ப நேரத்திலும் கஷ்டங்கள் தொல்லைகள் நெருக்கங்கள் வரும்போது உடனே நம்முடைய கண்களை தேவனுக்கு நேராக ஏறெடுக்க வேண்டும்.

பேதுரு கடலில் நடக்கும்போது 2 அடி இயேசுவை பார்த்து கால் வைத்து நடந்தான். பிறகு அலையை பார்த்தான். உடனே ஆண்டவரே என்னை இரட்சியும் என்றான். அதுபோல நாம் இயேசுவைப் பார்த்து இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க வேண்டும். அலைபோன்ற துன்பம், கஷ்டம் இவைகளைப் பார்க்கக்கூடாது.

யேசு சீஷர்களிடம் நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன் என்கிறார்.

மோசே இங்கும் அங்கும் பார்த்தான். மேலே பார்க்க மறந்து விட்டான். ஆதலால் எகிப்தியன் ஒருவனை கொலை செய்தான்.

இயேசு அதிகமாக மேலே பார்த்தார்.

1. லாசருவை எழுப்பும்போது மேலே பார்த்தார்.
2. அப்பத்தை ஆசீர்வதிக்கும்போது மேலே பார்த்தார்.
3. ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது வானம் திறந்திருப்பதை பார்த்தான்.

யாக்கோபு வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தவுடன் இரவு வந்து விட்டது. எங்கும் இருள் உடனே அவன் ஒரு கல்லை எடுத்து படுத்துவிட்டான். அப்பொழுது பரலோக வாசல் திறந்திருப்பதை பார்த்தான். எல்லா பக்கத்திலும் இருள் எல்லா பக்கத்திலும் வாசல் அடைபட்டு காணப்பட்டாலும் அவனுக்கு பரலோகத்தின் வாசல் திறக்கப்பட்டிருப்பதை உணர்ந்தான்.

எல்லா நேரத்திலும் நாம் இயேசுவைத்தான் பார்க்க வேண்டும். கஷ்டத்திலும் துன்பத்திலும் நாம் இயேசுவை தான் பார்க்க வேண்டும். நாம் கஷ்டத்தையும் அதிலே ஆழ்ந்து விடுவோம்.

ஆதலால் எல்லா நேரத்திலும் மேலேயே இயேசுவையே பார்ப்போமாக.

(iii) பானபலி (யாத் 29:40) :

இது பரிசுத்தவான்கள் ஊழியத்தில் தங்கள் ஜீவனை ஊற்றுவதைக் காட்டுகிறது (பிலி 2:17, மத் 16:25).

(iv) ஸ்தோத்திர பலி (லேலி 22:29) :

இது பரிசுத்தவான்கள் தேவன் செய்த எல்லா நன்மைகளையும் நினைத்து நன்றியுள்ள இருதயத்தோடு ஜீவிப்பதைக் காட்டுகிறது (எபி 13:15).

(v) உற்சாக பலி (லேலி 7:16) :

இது தேவ ஜனங்கள் தங்கள் மனதில் நியமித்தபடியே கர்த்தருக்கு மனப்பூர்வமாய்க் காணிக்கைகளைச் செலுத்துவதைக் காண்பிக்கிறது (2 கொரி 9:7).

5. ஆசாரிய இராஜ்ஜியம்

சீனாய் மலைக்கு பிற்பாடு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஆசாரியர்கள் தான் இஸ்ரவேலரை நடத்தினார்கள்.

அது போல புதிய ஏற்பாட்டு சபையில் ஞானஸ்நானம் எடுத்து, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய ஜனங்களை நடத்த அப்போஸ்தலர்கள் அவசியம்.

பழைய ஏற்பாட்டில் - ஆரோனுடைய முறைமை
புதிய ஏற்பாட்டில் - மெல்கிசேதேக்கின் முறைமை
மோசே சீனாய் மலைக்கு பிற்பாடு இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தவில்லை.

ஆரோன் அவர்களை நடத்தினான். அவனுக்கு அபிஷேகம் உண்டு. பிரதிஷ்டை உண்டு.

ஆசாரிய இராஜ்ஜியம் என்றால் என்ன?

பிரதான ஆசாரியன் - ஆரோன்.
ஆசாரியன் - ஆரோனின் குமாரர்
லேவியர் - ஆசரிப்புக் கூடார வேலையை செய்ய.

அவர்கள் தான் ஆசாரிய இராஜ்ஜியம் (அ) ஆசாரிய இராஜ்ஜியத்துவம் என்று பெயர்.

லேவியர் யார்?

தேவன் முதற்பேறானவர்களுக்கு பதிலாக லேவியரை தெரிந்து கொண்டார்.

லேவி கோத்திரம் அட்டவனையிலிருந்து எடுத்தபிற்பாடு கூட இஸ்ரவேல் கோத்திரம் காணப்பட்டது. யோசேப்பு கோத்திரம் இரண்டாகப் பிரிக்கப்பட்டது. எப்பிராயீம், மனாசே.

லேவியருக்கு 3 குமாரர்கள் இருந்தார்கள். கெர்சோன், கோகாத், மெராரி. (யாத் 6:6) இவை மூன்றும் 3 கோத்திரமாக மாறிவிட்டது. லேவியரை தேவன் தெரிந்துகொண்ட விதம்

ஒருமாதம் - முதல் எனப்பட்டவர்கள்.
20 வயது - தெரிந்துகொள்ளப்பட்டவர்கள் (யுத்த வயது)
25 வயது - ஊழியத்துக்கு நியமிக்கப்பட்டவர்கள் (எண் 8:24)
30 வயது - பொறுப்பான வேலை கொடுக்கப்பட்டது (எண் 4:3)
50 வயது - ஓய்வு பெற்றனர்.
இவர்கள் ஆலயத்தை காவல் காக்க வேண்டும் (எண் 8:25,26)

லேவியரின் தகுதி

1. லேவியர் 5 சேக்கலில் மீட்கப்பட வேண்டும்.

இஸ்ரவேலரின் முதற்பேரானவர்கள் 22,273 பேர் (எண்:3:42,43) லேவியர் மொத்தம் 22,000 பேர் (எண். 3:39,41)

இஸ்ரவேலரின் முதற்பேரானவர்களுக்கு பதிலாக தேவன் லேவியரை தெரிந்து கொண்டார். அதில் லேவியர் 273 பேர் குறைவாக காணப்பட்டனர். இந்த 273 பேருக்கு பதிலாக தலைக்கு 5 சேக்கல் வாங்கப்பட்டது. (எண்:3:46) இஸ்ரவேலருக்கு 1/2 சேக்கல் வாங்கப்பட்டது (எண் 30:13)

ஒரு லேவியன் சாதாரண இஸ்ரவேலரைக் காட்டிலும் 9 மடங்கு அதிக மதிப்புள்ளவனாகவும் மேன்மையுள்ளவனாகவும் காணப்பட வேண்டும்.

அதுபோல புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்கள் விசுவாசிகளைக் காட்டிலும் 9 மடங்கு மேன்மையுள்ளவர்களாகவும் மதிப்புள்ளவர்களாகவும் காணப்பட வேண்டும். பிரதிஷ்டை விஷயத்தில் ஜெபம் பண்ணுவதில் எல்லா காரியங்களிலும் மேன்மையுள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும்.

2. லேவியர் மனுஷனினின்றும் பூமியினின்றும் மீட்கப்பட வேண்டும். (வெளி 14:1-3)

சீயோனில் 1,44,000/- பேர் இவர்கள் முதற்பேரானவர்கள். இவர்கள் பூமியினின்றும் மனுஷனினின்றும் மீட்கப்பட்டவர்கள்.

இரண்டு விதமான முதற்பலன்

1. பூமியிலிருந்து முதற்பலன் : இது நிலம், வீடு, சொத்து, சுகம், பதவி, பட்டம் இவைகளிலிருந்து மீட்கப்பட வேண்டும். பூமியிலிருந்து மீட்கப்பட்டவர்கள் அதாவது தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் இவையெல்லாவற்றையும் விட வேண்டும்.

2. மனுஷனின்றும் முதற்பலன் இது தாய் தகப்பன் மனைவி பிள்ளைகள் சகோதரன் சகோதரி இவர்கள் எல்லாவற்றையும் விட வேண்டும். இவர்கள் தான் மனுஷனின்றும் முதற்பேரானவர்கள்.

3. லேவி கோத்திரத்தாரை இஸ்ரவேல் புத்திரர் தொகையோடே எண்ணப்படக்கூடாது (எண் 1:47-49)

(சங் 7:5,6) சீயோனில் இன்னான் இன்னான் இதிலே பிறந்தான் என்று சொல்லப்படுவான். கர்த்தர் இவன் சீயோனில் பிறந்தவன் என்று தொகையிடுவார்.

ஊழியத்திற்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் விசுவாசிகள் கூட்டத்தில் இருக்க முடியாது.

சீயோனின் தொகை வேறு, எருசலேமின் தொகை வேறு.

சீயோனின் தொகை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எருசலேமின் அளவு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

நம்முடைய இலக்கம் எங்கே காணப்படுகிறது என்று அறிந்திருக்க வேண்டும். சீயோனில் பேர் எழுதப்பட்டவர்கள் சீயோனுக்குத்தான் செல்ல வேண்டும்.

4. (எண் 3:14,15) லேவியர் ஒரு மாதம் முதல் எண்ணப்பட வேண்டும் லோவியரை பின் நாட்களில் தெரிந்துக் கொண்டாலுங்கூட பிறக்கும்போதே தெரிந்திருக்க வேண்டும். பரிசுத்த பவுல் வாலியத்தில்தான் தேவன் வாலியத்தில்தான் வந்தார். ஆனாலும் அவன் என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும் போதே என்னை பிரித்தெடுத்ததான தேவன் என்கிறார் (கலா 1:15) தவீது என் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே என் கருவை உம் கண்கள் கண்டது என்கிறார்.

ஊழியத்துக்கென்று அழைக்கப்பட்டவர்களை தேவன் தாயின் வயிற்றில் இருக்கும்போதே தெரிந்து கொள்வார்.

5. லேவியருக்கு மற்ற இஸ்ரவேல் ஜனங்களோடு பங்கும் கிடையாது சுதந்திரமும் கிடையாது (எண் 18:20,22)

லேவியருக்கு ஆண்டவரே பங்கும் சுதந்திரம்.

அதுபோல் புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்களுக்கு இயேசுவே அவர்களுக்கு பங்கும் சுதந்திரம் எல்லாவற்றையும் தேவனிடம் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கை நீட்டி 10 காசு யாரிடமும் வாங்கக் கூடாது.

6. லேவியர்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தை சுற்றி பாளையமிறங்க வேண்டும் (எண் 1:53)

ஊழியர்கள் எந்த விசுவாசிகள் வீட்டில் தங்கக்கூடாது. விசேஷமாக இரவில் தங்கக் கூடாது. விசுவாச வீட்டில் தான் தங்க வேண்டும். ஆதலால் தான் பரிசுத்தவான்கள் இப்பேற்பட்ட சட்டத்தை போட்டிருக்கிறார்கள்.

7. இஸ்ரவேலர் லேவியரை தத்தமாய் ஒப்புக் கொடுத்தார்கள்.

அது போல விசுவாசிகள் ஊழியக்காரரை தத்தமாய் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும். மனப்பூர்வமாய் ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

ஊழியத்துக்கு போகிறவர்களை தடை பண்ணக்கூடாது. அவர்களிடம் அதைரியமான வார்த்தைகளைப் பேசக்கூடாது.

8. தேவன் லேவியரை ஆசரிப்புக் கூடார வேலைக்கு எனத் தெரிந்து கொண்டார். (1 சாமு.3:7,8,26)

புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்கள் தேவனடைய ஊழியத்தை மட்டும் தான் செய்ய வேண்டும். அவர்களை தேவனுடைய ஊழியத்துக்கென்று தான் வேறு பிரிக்கிறார்கள். அவர்கள் பிழைப்புக்காக எந்த வேலையும் செய்யக் கூடாது. தண்டில் சேவகம் பண்ணுகிறவன் பிழைப்புக்கு அடுத்த காரியத்தில் சிக்கிக் கொள்ள மாட்டான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

லேவியரின் பிரதிஷ்டை

லேவியருக்காக செலுத்தப்பட்ட பலி லேவியருக்காக கொடுக்கப்பட்ட காணிக்கை மூலம் அவர்கள் பிரதிஷ்டை பண்ணப்பட்டார்கள்.

பிரதிஷ்டை எதற்காக பண்ண வேண்டும்.: (யாத் 29:22)

பிரதிஷ்டை பண்ணினால் தான் பரிசுத்தப்பட முடியும்.

பிரதிஷ்டை என்பது பிச்சை என்று தான் அர்த்தம்.

(லூ 11:41) உங்களுக்குண்டானவைகளை பிச்சை போடுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு சுத்தமாயிருக்கும்.

நீ பூர்ண சர்குணனாய் இருக்க விரும்பினால் உனக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் விற்று தரித்திரனுக்கு கொடு.

நாம் தேவனுக்கு உண்டான பொருளை மாத்திரம் வைத்திருந்து மற்ற பொருட்களை பிரதிஷ்டை பண்ண வேண்டும்.

லேவியர் பிரதிஷ்டைக்காக என்ன செய்தார்கள்?

லேவியரின் பிரதிஷ்டைக்காக மூன்று காரியங்கள் செய்யப்பட்டது (எண் 8:7)

1. சுத்திகரிக்கும் ஜலத்தை தெளிக்க வேண்டும்.

இது ஞானஸ்தானத்தில் உள்ள சுத்திகரிப்பைக் காட்டுகிறது.

கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் ஞானஸ்தான உபதேசத்தில் அடையக் கூடிய அனுபவத்தை அடைந்திருக்க வேண்டும். அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானத்தின் உபதேசம் நன்றாய் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் மாம்சீகமாய் ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது. சாப்பாடு, வஸ்திரம் இவைகள் எல்லாவற்றிலும் பிரதிஷ்டையாய் இருக்க வேண்டும். பூர்ணமான பிரதிஷ்டை அவசியம்.

2. சர்வாங்க சவரம் பண்ண வேண்டும்.

ஊழியக்காரர் எந்த பொருளுக்கும் சாப்பாட்டுக்கும் வஸ்திரத்துக்கும் மனிதனுக்கும் சடைக்கும் அடிமைப்படக்கூடாது.

பரி. பவுல் சொன்னது போல நாமும் சொல்ல வேண்டும் (நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்படேன்)

3. வஸ்திரத்தை தோய்க்க வேண்டும்.

மாம்சத்தில் உண்டான கறையை ஒரு முறை தோய்த்த பிற்பாடு மறுபடியும் கறைபடாதவாறு தேவனுடைய ஊழியர்கள் தன்னை பாதுகாக்க வேண்டும்.

ஒரு முறை இரட்சிக்கப்பட்ட பிற்பாடு அந்த இரட்சிப்பை இழந்து விடக் கூடாது. அந்த இரட்சிப்பில் வளர்ந்து கொண்டே இருந்து பூர்ண இரட்சிப்பை பெற வேண்டும்.

லேவியருக்காக செலுத்தப்பட்ட பலி: லேவியருக்காக 3 விதமான பலி செலுத்தப்பட்டது.

1. போஜன பலி (எண் 8:8)
2. பாவ நிவாரண பலி (எண் 8:12)
3. சர்வாங்க தகன பலி (எண் 8:12)

போஜன பலி:

லேவியருக்காக போஜன பலி செலுத்தப்பட காரணம் என்ன?

தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் பூர்ண தேவசித்தம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

(கொலே 4:12) எப்பாபிராவு தேவனுடைய சித்தம் செய்வதில் தேறினவர்களாய் இருக்கும்படி அவன் உங்களுக்காக போராடுகிறான் என்று பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார்.

அது போல தேவனுடைய ஊழியக்காரர்கள் விசுவாசிகள் தேவ சித்தம் செய்ய ஜெபத்தில் போராட வேண்டும்.

அவர்கள் போராட (ஜெபத்தில்) வேண்டுமானால் முதலாவது அவர்கள் தேவனுடைய சித்தம் செய்கிறவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

பாவ நிவாரண பலி: சொந்த ஜீவியத்தில் பரிசுத்தத்திற்காக செலுத்தப்பட்டது.

சர்வாங்க தகன பலி: சொந்த ஜீவியத்தில் பரிசுத்தத்துக்காக செலுத்தப்பட்டது. லேவியர் தங்கள் கைகளை காளையின் மேல் வைக்க வேண்டும் (எண் 8:12)

கைகளை வைக்குதல் ஒரு உபதேசமாகும் (எபி 6:13) விசுவாசிகள் யாருடைய தலையின் மேலும் தலையின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும்.

என்ன என்ன காரியத்துக்காக தலையின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும்.

1. அங்கீகரிக்கப்பட தலையின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும்.
2. பாவம் சுமத்துவதற்காக.
3. ஆசீர்வதிக்கும்படியாக (ஆதி 43:13)
4. பரிசுத்த ஆவியானவரின் அபிஷேகம் பெறுவதற்காக (அப் 19:6)
5. ஜீவியத்தில் அனல் மூட்டப்படுவதற்காக (2 தீமோ 1:6)
6. வியாதியஸ்தர் சொஸ்தமாக்கப்பட (மாற் 16:18)

ஊழியக்காரர் தலையின் மேல் கைகளை வைக்கும்போது பரிசுத்தம் உண்டாகிறது. (எண்8:9,10) இஸ்ரவேல் புத்திரர் லேவியரின் தலையின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும்.

இது சாட்சியின் ஜீவியத்தை காட்டுகிறது. ஊழியத்துக்கு போகிறவர்களை குறித்து சபையார் சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்.

சபையார் எல்லாரும் அவர்கள் தலையின் மேல் கைகளை வைக்க வேண்டும்.

லேவியர் காளைகள் மேல் கைகளை வைப்பது சபைக்காக சத்தியத்துக்காக ஊழியத்துக்காக முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது.

(லேவியரை இஸ்ரவேல் புத்திரர் காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.)(எண்8:11)

சபையார் ஊழியத்துக்கென்று ஆட்களை காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டும்.

மனப்பூர்வமாக ஊழியத்துக்கென்று ஆட்களை அனுப்ப வேண்டும்.

லேவியருக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை:

லேவியருக்கு மூன்று குமாரர் இருந்தார்கள். 1, கோகாத், 2.மெராரி, 3.கொர்சோன். மூன்று கோத்திரமாக மாறி விட்டார்கள்.

கொர்சோன் (யாருக்கு என்ன உழியம் செய்ய வேண்டும்?)

வாசஸ்தலம், கூடாரம், அதின் மூடி, ஆசரிப்புக் கூடார வாசல் மறைவு வாசஸ்தலத்தண்டையிலும் பலிபீடத்தண்டையிலும் சுற்றிலும் இருக்கிற பிரகாரத்தின் தொங்கு திரைகளும், பிரகார வாசல் மூடுதிரையும் அவைகளின் வேலைகளுக்கெல்லாம் உரிய கயிறுகளும் இவையெல்லாவற்றையும் கொர்சோன் காவல் காக்க வேண்டும். இவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி 2 வண்டிகளும் 4 மாடுகளும் கொடுக்கப்பட்டது.

கோகாத்தியர்

இவர்களுக்கு மேன்மையான ஊழியம் கொடுக்கப்பட்டது. இவர்களுக்கு வருமானம் கிடையாது (எண் 7:)இவர்கள் தோளில் தான் சுமக்க வேண்டும்.

இது தேவனுடைய ஊழியக்காரர் சுகபோகமான ஜீவியம் செய்யக் கூடாது.

ஊழியத்துக்காக சத்தியத்துக்காக தோள் கொடுக்க வேண்டும்.

உடன்படிக்கை பெட்டி தோளில் தான் சுமக்க வேண்டும்.

கோகாத்தியர் எலியாசருக்கு கீழ் வேலை செய்தார்கள்.

மெராரி

இவர்கள் 6,200/- பேர்கள் (எண் 3:24)

இவர்கள் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தின் வடபுறத்தில் பாளையமிறங்கினார்கள். (எண் 3:35)

மெராரிக்கு 2 குமாரர்கள் இருந்தார்கள் (எண் 3:20), மகேலி, மூசி என்பவர்கள்.

இவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலை (எண் 36:37) வாசஸ்தலத்தின் பலகைகள் (48)

தாழ்ப்பாள்கள், தூண்கள், பாதங்கள் அதினுடைய எல்லா பனிமுட்டுகள், சுற்றுப் பிரகாரத்தின் தூண்கள், அவைகளின் பாதங்கள் முளைகளும், கயிறுகளும் காவல் காக்க வேண்டும். மெராரியர் இத்தாமார் கீழ் இருந்து வேலை செய்தார்கள்.

இவர்களுக்கு ஊழியம் செய்யும்படி 4 வண்டிகளும் 8 மாடுகளும் கொடுக்கப்பட்டது.

ஆசாரியனுடைய வஸ்திரம் : ஆசாரியனுடைய வஸ்திரம் 10

ஆசாரியன் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்ய 10 வஸ்திரம் கொடுக்கப்பட்டது. அவர்கள் 10 வஸ்திரத்தை உடுக்காமல் பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்ய முடியாது.

நாம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எல்லா காரியத்தையும் அபிஷேகத்தோடு செய்ய வேண்டும்.

மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்யும் பொது ஆசாரியன் 5 வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும்.

பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலைசெய்யும் ஆசாரியர்கள் 10 வஸ்திரத்தை அணிந்திருக்க வேண்டும். இது ஊழியக்காரரின் தேவசமூகத்துக்குப் போகும்போது நான் ஒன்றியில்லை என்று தன்னை தாழ்த்துவதைக் காட்டுகிறது.

சபையில் காணப்படும்போது வரங்கள் கிருபைகள் இவையெல்லாம் நிறைந்து 10 வஸ்திரத்துடன் காணப்பட வேண்டும்.

ஆசாரியன் அணிந்திருக்கிற வஸ்திரத்துக்கு பரிசுத்த வஸ்திரம் என்று பெயர் (யாத்28:2)

பரிசுத்த வஸ்திரத்தின் இரண்டு பிரிவு

1. உள் வஸ்திரம்.

2. வெளி வஸ்திரம்.

10 வஸ்திரங்கள்

1. சணல் நூல் சல்லடம்

2. சணல் நூல் அங்கி

3. இடைக்கச்சை

4. தலைப்பாகை

5. கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்னும் பட்டம்

இந்த 5 வஸ்திரங்களும் உள் வஸ்திரம் எனப்படும். இது மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்யும்போது போட்டுக்கொள்ளக்கூடிய வஸ்திரமாகும்.

6. ஏபோத்தில் அணியும் நீல அங்கி

7. ஏபோத்

8. ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சை

9. நியாய வித மார்ப்பதக்கம்

10. தோளின் மேல் உள்ள கோமேதகக்கல்.

இந்த 5 வஸ்திரங்களும் வெளியான வஸ்திரம் என்று பெயர் இதற்கு அலங்கார வஸ்திரம் என்று கூட பெயர். இது பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்யும்போது அணிந்திருக்க வேண்டும்.

பாகையில்தான் ஆசாரியனுக்கும், பிரதான ஆசாரியனுக்கும் வித்தியாசம் உண்டு.

1. சணல் நூல் சல்லடம். இது முழங்காலிலிருந்து இடுப்பு வரை காணப்பட்டது. இது நிர்வாணம் மறைக்கப்பட இது ஊழியக்காரர்களுக்கு அந்தரங்க ஜீவியத்தில் காணப்படக்கூடிய பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது. ஊழியக்காரர் ஜீவியம் வேறு. ஊழியத்தில் வல்லமையாய் பாவிக்கப்பட அவர்களுடைய

ஜீவியம் பரிசுத்தமாயிருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது. உள்ளான ஜீவியம் பரிசுத்த ஜீவியம் ஊழியக்காரர்களுக்கு மிகவும் அவசியம்.

2. சணல் நூல் அங்கி (யாத் 39:5) உள் சட்டை. இது தேவனுடைய நீதியை காத்துக்கொள்வதைக் காட்டுகிறது. இயேசு யோவான்ஸ்நானகனிடம் ஞானஸ்நானம் கொடுக்க கேட்டுக் போது இப்படி எல்லா நீதியும் நிறைவேற்றுவது நமக்கு ஏற்றதாயிருக்கிறது என்கிறார். (மத் 3:15) முதல் நீதி ஞானஸ்நானம்.

மூன்று விதமான நீதி

1. தேவ நீதி சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படிவது விசுவாச ஜீவியம் செய்வது தேவனுடைய நீதி.

2. பரிசுத்தவான்களின் நீதி: பினகாசின் ஆவி, தேவனுக்கு ஐக்கியமாய் இருப்பது. சபையில் காணும் குற்றத்தை கண்சாடையாய் விடக்கூடாது.

3. சுய நீதி : நம்முடைய பார்வைக்கு நீதியாக தெரிவது சுயநீதி. நம்முடைய நீதி எல்லாம் அழுக்கான கந்தை என்று தாவீது சொன்னது போல் நாமும் சொல்வோமாக. நம்மைக்குறித்து நாமே சாட்சி கொடுக்கக்கூடாது. மற்றவர்கள் நம்மை குறித்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்.

3. இடைக்கச்சை : சத்தியம் என்னும் இடைக்கச்சை. கச்சை இடுப்புக்கு பெலனுக்காகதான் கட்டப்படுகிறது. வஸ்திரம் பாதுகாப்பாய் இருக்க கச்சை கட்டப்படுகிறது. இது பிரயாணத்துக்கு உதவுகிறது. சணல் நூல் அங்கி சணல் நூல் சல்லடை இரண்டும் சேர்த்து கட்ட இக்கச்சை உதவுகிறது. நாம் சரியான சத்தியத்தை அறிந்துதான் ஜீவிக்க வேண்டும். சத்தியத்தை அறியாமல் நாம் பிரயாணத்தை தொடரக்கூடாது.

4. தலைப்பாகை (யாத் 29:6) இரட்சிப்பென்னும் தலைப்பாகை. நாம் ஏற்கனவே இரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். அதன்பிற்பாடு அடையப்போகிற இரட்சிப்பு அதாவது நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட்டால்தான் இரட்சிப்பு "நிறைவேறுகிறது. ஆதலால் இரட்சிப்பு நிறைவேற பயத்தோடு நடுக்கத்தோடு காத்திருக்க வேண்டும். இந்த தலைப்பாகை தலையில் இருக்க வேண்டும். வருகைப் பற்றியதான நம்பிக்கை நிந்தனை எப்பொழுதும் நம் மனதில் இருக்க வேண்டும்.

5. கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்னும் பட்டம் : இது இள நீல நாடாவில் கட்டப்பட்ட வேண்டும். இளநீல நூல் என்பது, அன்பில் பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது.

கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம்: இது மனதில் பரிசுத்தம் இருந்தால் தான் நிந்தனையை சுமக்க முடியும். பரிசுத்தமில்லாதவர்கள் நிந்தனையை சுமக்க முடியாது. அக்கிரமக்காரரில் ஒருவனாக எண்ணப்பட்டார். இயேசு இவர்களுள் பரிசுத்தம் இருந்தால் அதை சுமந்தார்.

கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று நெற்றியில் எழுதப்பட வேண்டும். யாருக்கு எழுதப்படும்? தேவனுடைய பார்வையில் பரிசுத்தமாய் காணப்பட்டால் தேவன் நம் நெற்றியில் கர்த்தருக்கு பரிசுத்தம் என்று எழுதுவார்.

இந்த 5 வஸ்திரங்களை போட்டுக்கொண்டு தான் மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் வேலை செய்ய வேண்டும்.

6. ஏபோத்தின் கீழ் அணியும் நீல நிற அங்கி (யாத் 28:31-36) அன்பில் நிறைந்து செய்கிற ஊழியத்தைக் காட்டுகிறது. கடமைக்கு ஊழியம் செய்யக் கூடாது. (பிலி 1:14-17) பல விதங்களில் ஊழியம் செய்யலாம். பொறுமை ஆதாயம் ஐனங்கள் மதிக்க பொருளுக்காக இப்படி நாம் ஊழியம் செய்யக் கூடாது. இந்த அங்கியின் கீழ் மாதுளம்பழம் பொன்மணி இவை மாறி மாறி காணப்பட வேண்டும்.

மாதுளம் : ஆவியின் கணி - கிறிஸ்துவின் சுபாவத்தைக் காட்டுகிறது.

பொன்மணி: இது ஊழியத்தில் உள்ளதான சந்தோஷத்தைக் காட்டுகிறது.

ஊழியக்காரர்கள் எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தோடே ஊழியம் செய்ய வேண்டும்.

விசுவாசிகள் பாரப்பட்டு, கவலையோடே விசுவாச வீட்டுக்கு வரும்போது அவர்களுக்கு சரியான ஆலோசனை சொல்லி அவர்களை சந்தோஷத்தோடே ஏற்றுக் கொள்ள வேண்டும். பரி. பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது சந்தோஷத்தோடே கர்த்தரை துதித்து பாடினார்கள்.

நாம் கூட ஊழியத்தை சந்தோஷத்தோடே செய்தால் விழுகையே காணப்படாது.

7. ஏபோத் (யாத் 28:7) இது இரண்டு துண்டாக செய்யப்பட்டு இணைக்கப்பட்டு இது 5 விதமான பொருட்களால் செய்யப்பட்டது.

1. பொன், 2. நீலநூல், 3. இரத்தாம்பரம், 4. சிவப்பு நூல், 5. மெல்லிய பஞ்சு நூல்,

பொன்: விசுவாசத்தை காட்டுகிறது.

நீல நூல் : அன்பைக் காட்டுகிறது.

இரத்தாம்பரம் : தேவ நீதியைக் காட்டுகிறது.

மெல்லிய பஞ்சு நூல் : இது பரிசுத்தத்தை காட்டுகிறது.

தோளின் இரண்டு பக்கங்களிலும் ஏபோத் இணைக்கப்பட்டுள்ளது .

இது அதிகாரத்தையும் வல்லமையையும் காட்டுகிறது. (உம்.) பிசாசின் மேல் அதிகாரம் உண்டு. ஆனால் அதை நாம் துரத்துவதற்கு வல்லமை இருப்பது கிடையாது.

வியாதியஸ்தரை குணமாக்குங்கள். மரித்தோரை உயிரோடே எழுப்புங்கள். இஸ்ரவேலருக்கு விரோதமாய் மாத்திரம் இல்லை. சிங்கத்தின் மேல் நடந்து வலுசர்ப்பத்தை மிதித்து போடுவாய் என்றெல்லாம் வாக்குத்தத்தம் உண்டு. இவற்றை சொந்தமாக்கிக் கொள்ள நமக்கு வல்லமையும் அதிகாரமும் அவசியம்.

தாவீது நெருக்கப்படும்போது உடனே ஏபோத்தைக் கொண்டு வந்து தேவனே நான் போகட்டுமா என்று கேட்கிறான். சில பொல்லாத ஆவிகள் வியாதிகள் உன்னை நெருக்கும்போது உடனே தேவன் தந்த வல்லமையும் அதிகாரத்தையும் பயன் படுத்த வேண்டும்.

நாம் எதற்கும் யாருக்கும் பயப்படக்கூடாது. ஏனெனில் பலலோகத்திலிருந்து ஒரு அதிகாரம் வராவிட்டால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்களை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது.

8. ஏபோத்தின் விசித்திரமான கச்சை (யாத்29:5)

இது தேவனுடைய பெலத்தைக் காட்டுகிறது.

தேவனுடைய வல்லமையினால் அன்பினால் அதிகாரத்தினால் உண்டான தேவ பெலனைக் காட்டுகிறது.

பரி. பவுல் பசியோ பட்டினியோ நிர்வாணமோ கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு பிரிப்பவன் யார்? என்கிறார். நெகேமியா என்போல் உள்ளவன் ஓடிப்போவானோ? என்கிறார். வைராக்கியம் தேவனுடைய பெலத்தினால் நிறைந்து இப்பேற்பட்ட ஒரு வைராக்கியம் உண்டாகிறது.

9. மார்பதக்கம் (யாத் 28:15) 5 வித பொருட்களால் செய்யப்பட்டது.

(ஏபோத்தில் சொல்லப்பட்ட 5 விதப் பொருட்கள்) 12 விதமாக கல் இருந்தது.

(யாத் 28:17-21) 4 பத்தியாக இருந்தது. 12 கல் - இஸ்ரவேல் கோத்திரம்.

இஸ்ரவேல் கோத்திரம் காணப்பட்டது. இஸ்ரவேல் கோத்திரத்தோடே லேவி கோத்திரம் காணப்படவில்லை. இது சாதாரண விசுவாசிகளோடு சேர்த்து ஊழியக்காரரை நியாயந்தீர்க்கக்கூடாது. இதில் ஊரீம், தும்மீம் காணப்பட்டது.

ஊரீம் - வெளிப்படுத்தல் (சத்தியம்) தும்மீம் - புரணம்

நியாயவிதி மார்பதக்கம் - பகுத்தறிவைக் காட்டுகிறது.

நியாயவிதி மார்பதக்கத்தை ஆசாரியன் இருதயத்தின் மேல் சுமந்தான்.

12 சீஷர்களை இயேசு இருதயத்தில் சுமந்தார். அதுபோல ஊழியர்கள் விசுவாசிகளை இருதயத்தில் சுமக்க வேண்டும்.

12 கோத்திரம்

பென்யமீன் - பீறுகிற ஓநாய்

இசக்கார் - கழுதை

யூதா - பால சிங்கம்

இப்படி ஓநாய் போல் கழுதை போல், பாலசிங்கம் போல் இருக்கிற இஸ்ரவேலை ஆசாரியன் இருதயத்தில் சுமந்தான்

அதுபோல புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்கள் பலதரப்பட்ட மனிதர்களை இருதயத்தில் சுமக்க வேண்டும். நியாய விதி மார்பதக்கம் சதுரமாக காணப்படும். இது எந்த மனுஷனையும் சுமப்பதைக் காட்டுகிறது.

(கொலே 1:28) பரி. பவுல் எந்த மனுஷனையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேறினவனாக நிறுத்த வேண்டும். எந்த மனுஷனையும் என்கிறார். இயேசு என்னிடத்தில் வருகிற ஒருவனையும் நான் புறம்பே தள்ளுவதில்லை. பரி. பவுல் உங்களை என் இருதயத்தில் தரித்திருக்கிறேன். (பிலி 1:15)

10. தோளில் இருக்கிறதான கோமேதக்கல் (யாத் 28:9,10)

இரண்டு தோளின் மேலும் இருந்தது. இதில் 12 கோத்திரத்தின் நாமம் காணப்பட்டது. அவர்கள் பிறந்த நாமம் வரிசையின்படி இருந்தது (யாத் 28:10) ஆதலால் தோளில் காணப்படுகிற கோமேதக்கல்லில் லேவியர் இருந்தது.

இது ஜனங்களை தோளில் சுமப்பதைக் காட்டுகிறது. தேவனுடைய ஊழியக்காரர்களை தோளில் சுமக்க வேண்டும். சுமத்தலில் 3 விதம் உண்டு.

1. இருதயத்தில், 2. தோளில், 3. மனதில். இஸ்ரவேலர் காணிக்கையின் தோஷம் மனதில் சுமக்க வேண்டும். ஆசாரியன் உடன்படிக்கை பெட்டியை தோளில் சுமக்க வேண்டும். இது சரீரப்பிரகாரமான காரியத்தை தோளில் சுமக்க வேண்டும்.

என்ன என்ன காரியம் செய்தால் ஆசாரியன் மரித்துப்போவான்?

1. ஏபோத்தின் நீல அங்கியில் மாதுளம் பழம் பொன்மணி அவர்கள் சாகாதபடி அதனுடைய சத்தம் கேட்டுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் (யாத் 28:5).

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில், ஜெபத்தில், சந்தோஷம் இராவிட்டால் மரணம் சம்பவிக்கும். பரி. பவுல் சிறைச்சாலையில் இருக்கும் போது சந்தோஷத்தோடே துதித்து பாட்டு பாடினார்கள். என்ன பாடுகள், நிந்தைகள், அவமானங்கள் வந்தாலும் சந்தோஷத்தை இழந்து விடக் கூடாது.

2. சணல் நூல் சல்லடை அனியாவிட்டால் சாவார்கள் (யாத் 28:42,43)
உள்ளான ஜீவியத்தில் சரியில்லாவிட்டால் பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால் சபையார் விசுவாசிகள் அறிக்கை கேட்டு விசுவாசிகள் அழிந்து போவார்கள். அது மரணத்தை உண்டாக்கும்.

கர்த்தராகிய இயேசு எல்லாருடைய பாவத்தையும் சுமந்தார். ஏன் சுமந்தார்? அவரிடத்தில் பாவம் இல்லை. நிந்தனையை சுமப்பது தான் பரிசுத்தம்.

3. (யாத் 30:19-21) ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது தகன பலி செலுத்தும் போது ஆராதனை செய்யும் போது, தண்ணீரினால் தங்களுடைய கைகளையும் கால்களையும் கழுவ வேண்டும். இல்லாவிட்டால் மரித்துப்போவான்.

அ. ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் வேலை செய்யும்போது, இது நாம் கர்த்தருடைய வீட்டில் வேலை செய்யும்போது ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தை செய்ய எனக்கு தகுதி இல்லை என்னை சுத்திகரியும் என்று கேட்போமாக. எந்த வேலையும் செய்யும்போது சுத்திகரிப்போடுதான் செய்ய வேண்டும்.

ஆ. தகன பலி செலுத்தும்போது. விசுவாசிகள் ஊழியக்காரரிடம் ஆலோசனை கேட்க வரும்போது அவர்களுக்கு ஆலோசனை சொல்ல சுத்திகரிக்க வேண்டும்.

இ. ஆராதனையின் போது. ஆராதனை வருவதற்கு முன்னே சுத்திகரித்துதான் வர வேண்டும். அப்பொழுதுதான் பேசப்படும் வார்த்தை ஊழியக்காரர் முகம் பிரகாசிக்கப்பட்டு அந்த பிரகாசம் சபைக்கு வர வேண்டும். ஆசீர்வாதம் ஊழியக்காரர் மூலமாக தான் வர வேண்டும்.

4. (யாத் 30:31-33) அபிஷேக தைலத்துக்கு ஒப்பாக வேறு அபிஷேக தைலத்தை செய்யக்கூடாது. 10 வஸ்திரம் இல்லாத வேறுமையான சரீரத்தில் எண்ணெய் ஊற்றப்படக்கூடாது. வஸ்திரம் என்பது ஜீவியம் பிரதிஷ்டையாகும். ஜீவியம் சரியில்லாதவர்கள் ஆவியில் நிரம்பக்கூடாது. பிரதிஷ்டை இல்லாதவர்கள் ஆவியில் காத்திருக்க வேண்டும். ஆவியானவர் கிரியை செய்யாமல் நாமே அந்நிய அக்கிரியை கொண்டு வரக்கூடாது. (யாத் 38:38) தவறான விதத்தில் தூபவர்க்கம் போட்டால் மரணம் உண்டாகும்.

தவறான விதத்தில் நாம் தேவசித்தத்துக்கு விரோதமாய் ஜெபித்தால் மரணம் வரும். (யாக் 4:3) தகாத விண்ணப்பம் (மத் 6:7) வீண் வார்த்தைகளை அலட்டாதேயுங்கள். வேதத்தை கேளாதபடி தன் செவியை விலக்கினவர்களுடைய ஜெபம் அருவருப்பானது (1யோ 5:16) மரணத்துக்கு ஏதுவான பாவம் உண்டு. அப்படி பாவம் செய்தவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டாம். (சங் 35:13) அவர்கள் பண்ணின ஜெபம் திரும்பி அவர்கள் மடியிலே வரக்கடவது(சங் 109:7). அவர்கள் ஜெபம் பாவமாகக்கடவது என்றெல்லாம் வேதாகமத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

5. முகரூபத்துக்காக தூபவர்க்கம் போடக்கூடாது.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் மனுஷரால் பெயர் வாங்க ஜெபிக்க கூடாது. நாம் ஜெபிக்க கூடிய மனிதர் என்று 4 பேர் சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக ஜெபிக்கக்கூடாது. நாமே நாம் நன்றாய் ஜெபிக்கிறோம் என்றும் நினைக்கவும் கூடாது. இப்படி காணப்பட்டால் மரணம் சம்பவிக்கும். இரகசிய ஜெபம் இரகசிய ஜீவியத்துக்கு போதுமானது.

6. இரவும் பகலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தை காவல் காக்க வேண்டும்.

இல்லாவிட்டால் மரித்துப் போவான்.

தேவனுடைய ஊழியக்காரர் இரவும், பகலும் அவருடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். பரிசுத்தவான்கள் இரவில் சிறைச்சாலையில் ஞானஸ்நானம் கொடுத்தார்கள். பரி. பவுல் இரவில் பிரசங்கம் பண்ணினான். பரிசுத்தவான்களுக்கு பகலைவிட இரவுதான் பகலைப் போல காணப்பட வேண்டும்.

படுக்கைக்கு முன் 1 மணி நேரம் நன்றாய் போராடி ஜெபித்தால் அந்த இரவு இரவு போல் காணப்படாது. இரவைப் பகலைப் போல ஆக்க வேண்டும்.

ஊழியக்காரர் ஜாமக்காரர்.

இரவும் பகலும் பிசாசு சபைக்குள் விசுவாசிகளுக்குள் கிரியை செய்யாமல் இருக்க உள்ளே வராமல் இருக்க காவல் காக்க வேண்டும்.

நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் ஆதலால் உலக பிரகாரமான காரியத்தில் கவனம் செலுத்தக்கூடாது. இராக்காலங்களில் விழிப்பின் ஜீவியம் அவசியம்.

நாம் தூங்கினாலும் கூட நம்முடைய ஆவி தேவனோடு பேசிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும்.

7. (லேவி 10:7) கூடாரத்தை விட்டு வெளியே போகக்கூடாது. போனால் சாவார்கள். கூடாரம் என்றால் என்ன? தேவனுடைய மகிமை, பிரசன்னம், தேவ சமூகம் தான் கூடாரமாகும். நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு நாளும் தேவ சமூகத்தை இழந்துவிடக்கூடாது. எங்கு போனாலும் தேவ சமூகத்தோடே போக வேண்டும். எங்கு வந்தாலும் தேவ சமூகத்தோடே வர வேண்டும். நம்முடைய ஜீவியம் சரியாய் இருந்தால் தேவ சமூகம் நம்மைவிட்டு போகாது. தேவனுக்கு பிரியமில்லாத ஒரு கிரியையோ, பேச்சோ இருந்தால் தேவசமூகம்

நம்மை விட்டு போய்விடும். இரண்டு விதத்தில் நாம் தேவ சமூகத்தை இழக்கலாம்.

1. நாமே தேவசமூகத்தை இழக்கலாம் (உம்) யோனா சுய சித்தம் செய்து அவனே தேவ சமூகத்தை விட்டு ஓடிப்போனான்.

2. பாவம் செய்யும்போது தேவ சமூகம் நம்மை விட்டு பலவந்தமாய் பிடுங்கப்படும். ஆசாரியன் சாப்பிடுகிற சமயம் கூட தேவ சமூகத்தை இழந்துவிடக்கூடாது

8. (லேவி 16:13) தூபவர்க்கத்தை சாட்சி பெட்டி தெரியக் கூடாத விதத்தில் தூபவர்க்கம் போட வேண்டும் இல்லாவிட்டால் சாவார்கள்.

நாம் ஜெபம் பண்ணும்போது ஒரு புகையையைப் போல் எழும்புகிறது (வெளி 8:4) ஜெபத்தினால் மகிமை உண்டாகிறது. இயேசு ஜெபிக்கும்போது மகிமையடைந்தார். அவருடைய வஸ்திரம் மகிமையாய் மாறினது.

சாட்சி பெட்டியின் மேல் தேவன் எழுந்தருளுவார் அவரை பார்க்க முடியாது. ஆதலால் பெட்டி தெரியாதவாறு தூபவர்க்கம் போட வேண்டும்.

இது சரியாய் ஜெபம் பண்ணுவதைக் காட்டுகிறது. ஒரு அளவுக்கு ஆவிக்குள்ளாய் மாறி ஒருமனம் வந்த பிறகுதான் ஜெபிக்க வேண்டும். தவறான எண்ணம் வந்தால் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி ஆவிக்குள்ளாய் மாறி தேவசமூகம் வரும்வரை புகையைப் பண்ணி ஆவிக்குள்ளாய் மாறி புகையைப் போட்டுக்கொண்டுதான் இருக்க வேண்டும். நாம் அப்படி செய்யாவிட்டால் பிசாசு தவறாக பேசுவான் ஜீவியத்தைப்பற்றி தவறான வெளிப்படுத்தலை தருவார்.

9. (எண் 4:18-20) பரிசுத்தமானதை மூடும்போது யாரும் பார்க்கக்கூடாது. பார்த்தால் சாவார்கள்.

தனக்கு அடாத காரியத்தில் தலையிடக்கூடாது. ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு ஊழியம் உண்டு. அதற்கு உண்மையாய் இருந்தால் போதும். மற்றவர்களுடைய ஊழியத்தில் தலையிடக்கூடாது. விசுவாசிகள் மற்றவர்களுடைய குறையைப் பார்த்து பேசக்கூடாது. அவர்களுடைய ஜீவியத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டால் போதும்.

10. (லேவி 10:9) ஆசாரியன் ஆசரிப்புக்கூடாரத்தில் பிரவேசிக்கும்போது திராட்சரசம் குடிக்கக்கூடாது. குடித்தால் சாவார்கள்.

தேவனுடைய ஊழியர்கள் உலக சிற்றின்பத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும். எதற்கும் அடிமைப்படக்கூடாது. பரி. பவுல் நான் ஒன்றுக்கும் அடிமைப்படேன் என்கிறார். வானத்துக்கும் கீழே பூமியிலே எந்த காரியத்துக்கும் அடிமைப்படக்கூடாது.

ஆசாரியர்கள் செய்யக்கூடியதான வேலை (அ) ஊழியம்.

1 . (எண் 18:1-5) இரவும் பகலும் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தை காவல் செய்ய வேண்டும்.

ஊழியர்கள் சபையை பாதுகாப்பதை காட்டுகிறது. உலகம் மாமிசம் பாவம் சாபம் திடீர் மரணம் இவைகளெல்லாம் சபைக்குள் வராமல் பாதுகாக்க வேண்டும். சபையைச் சுற்றி வேலி போன்று ஊழியர்கள் காணப்பட வேண்டும். அப்படி காணப்பட்டால் ஊழியர்களுக்கு தெரியாது சபையில் ஒன்றும் நடக்காது. லேவி என்பது சரியான ஜெபத்தைக் காட்டுகிறது.

2. (லேவி 2:1-6) ஜனத்தொகை எடுக்கும்போது பலிகளை செலுத்த வேண்டும்

இது ஜனங்கள் பாவம் செய்து ஊழியர்கள் அவர்களுக்காக பரிந்து பேச வேண்டும். தியாகத்தின் ஆவி பாடுபடுகிறதான இவையெல்லாம் ஊழியர்களுக்கு அவசியம் மோசே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாவம் செய்யும்போது அவர்களுக்காக பரிந்து பேசினான். அது போல ஊழியர்கள் காணப்பட வேண்டும்.

3. (யாத் 30:7,8) தூபம் காட்ட வேண்டும்

ஊழியர்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். சபையல் ஜெபிக்க கூடியவர்களை உருவாக்க வேண்டும்.

பரி. பவுல் நான் ஜெபத்தில் போராடுகிறது போல நீங்களும் என்னொடு கூட போராட வேண்டும் என்கிறார். ஊழியர்கள் நன்றாய் ஜெபிக்கவும், ஜெபம் எடுக்கவும் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

4. (யாத் 20:27) (லேவி 3:7) ஆசாரியன் குத்துவிளக்கை விளக்கி கழுவ வேண்டும்.

கருந்திரியை வெட்டி விட வேண்டும்.

எண்ணெய் ஊற்றி எரிய வைக்க வேண்டும்.

ஊழியக்காரர்கள் சபைக்கு வரங்களை கொடுக்கலாம். பரி.பவுல் நான் வரும்போது ஆவிக்குரிய வரங்களை கொண்டு வருகிறேன் என்று ஒரு சபையைப் பார்த்து சொல்லுகிறார்.

ஊழியர்கள் தேவனுடைய கரம். தேவனுடைய கரம் நீட்டப்பட வேண்டும்.

ஆரோனுடைய கோல் தேவனுடைய கோல்.

நம்மையும் நமக்குண்டான யாவற்றையும் தேவனுடைய கையில் ஒப்புக்கொடுக்கும்போது அது தேவனுடையதாய் மாறிவிடுகிறது.

5. பாவ நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும். நிவர்த்தி என்றால் என்ன?

சபையில் எந்த குறைகள் பிரச்சனைகளில் ஒருவர் அகப்பட்டால் அவர்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்கக்கூடிய விதத்தில் அவர்களுடன் பேசி அவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ணி அவர்கள் பாவங்கள் நிவர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

6. (உபா 8:16) பிரமாணங்களை போதிக்க வேண்டும்

ஊழியர்கள் சமயம் வாய்த்தாலும் வாய்க்காவிட்டாலும் எல்லாவற்றையும் சபைக்கு போதிக்க வேண்டும். ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் மற்றவர்கள் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடிய விதத்தில் பேச வேண்டும்.

7. அப்பங்களை அடுக்கி வைக்க வேண்டும்.

12 கோத்திரங்களுக்கு ஏற்றவாறு வரிசையாக அடுக்கி வைக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு விசுவாசிகளுக்கும் ஏற்றவாறு அந்த அந்த சமயத்துக்கு ஏற்றவாறு ஆலோசனை சொல்ல வேண்டும். அதற்கு ஞானம் பகுத்தறிவு எல்லாம் அவசியம்.

8. உடன்படிக்கை பெட்டியை சுமக்க வேண்டும்.

ஊழியத்தை மற்றவர்களை வைத்து வேலை வாங்காமல் நாமே செய்ய வேண்டும்.

மற்றவர்களை எதிர்பார்க்கக்கூடாது. தோள் கொடுத்து இந்த ஊழியத்தை செய்ய வேண்டும். ஊழியத்தை செய்து சாக வேண்டும்.

9. ஆராதனை செய்ய வேண்டும்.

10. (லேவி 1:23) (உபா 10:78) ஆசீர்வதிக்கிறதான ஊழியம் ஆசாரியகளுக்கு.

11. (எண் 1:1-10) பூரிகை ஊதுவது: யுத்தம், பண்டிகை, பிரையாணம் சமயத்தில் ஆசாரியர்கள் பூரிகை ஊதுவார்கள்.

ஆசாரியனுடைய பிரமாணம் (செய்யக்கூடாதது) :

1. ஆசாரியன் வேசியை விவாகம் பண்ணக்கூடாது. விவாக ஜீவியத்தை குறித்த பிரமாணம் (லேவி 21:6,7)

புதிய ஏற்பாட்டில் ஆசாரியன் - இயேசு கிறிஸ்து கற்புள்ள கண்ணிகைக்காக தான் வரப்போகிறார். கற்புள்ள கண்ணிகை சபையைக் காட்டுகிறது.

எல்லா சபைக்கும் போவது வேசியைப் போன்றது.

இயேசுவின் மணவாட்டியாக மாற வேண்டிய சபை கற்புள்ள கண்ணிகையாக இருக்க வேண்டும்.

2. (யாக் 4:4) உலக சிநேகம் விபசாரம் ஆவிக்குறியபடி உலக சிநேக மாம்ச சிற்றின்பம் இவையெல்லாவற்றையும் விட்டு விட வேண்டும். தேவனை தவிர வேறே எந்த காரியத்தை சிநேகித்தாலும் அது வேசிக்கு சமானம். தேவன் நமக்கு தந்த ஆசீர்வாதத்தில் தான் களிகூர வேண்டும். சபை - ஸ்திரீ

ஆதலால் மற்ற சபைகளால் நம்மை கரைபடுத்தக்கூடாது.

நிலைகுலைந்தவர்களை ஆசாரியன் விவாகம் பண்ணக்கூடாது.

இது ஆவிக்குறிய பிரகாரம் தேவையில்லாத நிந்தனைகளை விடுவித்துக்கொள்ளக்கூடாது. ஆவிக்குறிய ஞானம் அவசியம்.

3. புருஷனால் தள்ளப்பட்டவர்களை ஆசாரியன் விவாகம் பண்ணக்கூடாது.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் முதலாவது கொண்டிருந்ததான ஆதி அன்பு. ஆதி விசுவாசம். ஆதி கிரியை இவைகளை விட்டுவிடக்கூடாது (வெளி 2:3,4). எபேசு சபைக்கு சகிப்பு, பொறுமை இவையெல்லாம் இருந்தது. இளைப்படையாமல் பிரையாசப்பட்டார்கள். ஆனால் அவர்களுக்கு ஆதி அன்பு இல்லை. ஆதி அன்பு என்பது மணவாட்டியின் அன்பைக் காட்டுகிறது. (கலா 4:15) பரி.பவுல் கலாத்தியர் சபையைப் பார்த்து அப்பொழுது கொண்டிருந்த ஆநந்த பாக்கியம் எங்கே? என்கிறார். ஒரு காலத்தில் அவர்கள் பவுலுக்கு கண்களை பிடுங்கிக் கொடுக்க ஆயத்தமாயிருந்தார்கள். (1 தீமோ 5:12) ஆதி அன்பு முதலில் கொண்டிருந்த விசுவாசம் இவைகளை விட்டால் கர்த்தருடைய வருகையில் போக முடியாது.

(லேவி 21:1-4) மற்றவர்களுக்காக வேண்டி ஆசாரியன் தன்னை தீட்டுப்படுத்தக்கூடாது. நம்முடைய ஜீவியத்தில் வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை காக்க வேண்டும். அவ்விசுவாசியோடு விசுவாசிக்கு பங்கு ஏது? வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை பாதுகாக்கா விட்டால் உன்னுடைய ஜீவியத்தில் மரணம் சம்பவிக்கும் செத்த சரீரம் உயிருள்ள சரீரத்தோடு இருக்க முடியாது.

4. நெருங்கிய சொந்தக்காரர் மரித்தால் அவர்கள் வீட்டுக்கு போகலாம்.

இது எதற்காய் செய்தார் என்றால் சிலருடைய இரட்சிப்புக்காக இப்படி சொன்னார்.

(1கொரி10:27) அவ்விசுவாசி விருந்துக்கு அழைக்கும்போது போக மனதாயிருந்தால் போகலாம். ஆனால் நம்மை காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

5. மொட்டையடிக்கக்கூடாது.

இது உலகபிரகாரமான எந்த சடங்காச்சாரத்திலும் நம்மை கரைபடுத்தக்கூடாது. புறஜாதியாருடைய முறைமையை கற்றுக்கொள்ளக்கூடாது. பண்டிகை நாட்கள், விசேஷமான நாட்கள் பிரகாரமான எந்த சடங்காச்சாரமும் செய்யக்கூடாது. நாள் பார்க்கவும் கூடாது.

6. ஆசாரியன் பாகையை எடுக்கக்கூடாது. (லேவி 21:10)

பிரதான ஆசாரியனுக்கு தலையில் பாகை இருந்தது.

பாகை இரட்சிப்பின் தலைச்சீரா

நம்முடைய ஜீவியத்தில் கர்த்தருடைய வருகையைப் பற்றி சிந்தனை எப்பொழுதும் 24 மணி நேரமும் இருக்க வேண்டும். வேலைக்குப் போகும்போதும், வீட்டில் இருக்கும்போதும், படுக்கும்போதும் வருகையைப் பற்றியதான சிந்தனை இருக்க வேண்டும். இரண்டு பேர் வயலில் வேலை செய்யும்போது ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவான். மற்றொருவன் கைவிடப்படுவான். ஏன்? ஒருவனுக்கு வருகையை பற்றியதான சிந்தனை இருந்தது. நாம் கர்த்தருடைய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டால்தான் கடைசி இரட்சிப்பு நிறைவேறும்.

7. ஆசாரியன் வஸ்திரங்களை கிழிக்கக்கூடாது. (2சாமு 15:32) என்ன என்ன காரியங்களுக்காக வஸ்திரங்களைக் கிழிப்பார்கள்.

1. துக்கத்தால் வஸ்திரங்களை கிழிப்பார்கள்.
2. (எண் 14:6) வெறுப்பில் வஸ்திரங்களை கிழிப்பார்கள்.
3. (யோசு 7:6) தோல்வியினால் வஸ்திரங்களை கிழிப்பார்கள்.
4. (1 இரா 26:6) தாழ்த்துவதற்காக வஸ்திரங்களைக் கிழிப்பார்கள்.
5. (அப் 14:16) அவமானப்படுத்துவதற்காக வஸ்திரங்களைக் கிழிப்பார்கள்.
6. (லேவி 13:4) குஷ்டரோகி வஸ்திரத்தை கண்டிப்பாய் கிழிக்க வேண்டும்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் துக்கம் தாங்க முடியாமல் பைபிள் வாசிக்காமல் இருப்பது ஜெபம் பண்ணாமல் இருப்பது இப்படி நாம் ஜீவியத்தை கெடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. வாழ்க்கையில் வெறுப்பு, ஜீவியத்தில் வெறுப்பு, இவையெல்லாம் ஆவிக்குறியவர்களுக்கு வரக்கூடாது. துக்கமே வரக்கூடாது. நாம் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் இருக்க வேண்டும்.

புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியம்

புதிய ஏற்பாட்டில் 5 விதமான ஊழியம் உண்டு (எபே 4:10-13)

1. அப்போஸ்தலர்கள், 2.தீர்க்கதரிசிகள், 3.மேய்ப்பர்கள், 4.போதகர்கள், 5.சுவிசேஷகர்கள்.

பிரதான ஆசாரியனுக்கு (ஆரோனுக்கு) இரண்டு குமாரர் லேவிக்கு மூன்று குமாரர்கள் இருந்தனர் (எண் 3:2-4,17) இந்த பேரை புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்களுக்கு ஒப்பிடலாம்.

புதிய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகளுக்கு பழைய ஏற்பாட்டில் ஆரோனின் இரண்டு குமார்களுக்கு ஒப்பிடலாம்.

லேவியின் குமாரர் 3 பேர்களுக்காக மற்ற 3 புதிய ஏற்பாட்டு ஊழியர்கள் மேய்பன், போதகன், சுவிசேஷகன் என்பவர்களுக்கு ஒப்பிடலாம்.

பழைய ஏற்பாட்டில் பிரதான ஆசாரியனுக்கு அடுத்தபடியாக அவனுடைய குமாரர் எலியாசர் இத்தமார் ஆசாரியர்களாக இருந்தார்கள்.

அப்போஸ்தலர்கள் யார்?

புதிய ஏற்பாட்டில் கிறிஸ்து சபைக்கு தலை அடுத்தபடியாக தோளுக்கு சமமாக பேசலாம்.

தோள் - அப்போஸ்தலர்களை காட்டுகிறது.

சபை ஒரு கட்டிடமாக எடுத்துக்கொண்டால்,

கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து சபைக்கு மூலைக்கல் - அதற்கு அடுத்தபடியாக அப்போஸ்தலர் தீர்க்கதரிசிகள் தான் சபைக்கு அஸ்திபாரம் (எபே 3:18) (1கொரி12:25)

அப்போஸ்தலர்களுக்கு தான் சபையில் முதல் இடம். (1கொரி12:28) ஆனால் உலகத்தில் அப்போஸ்தலர்களுக்கு கடைசியான இடம். (1கொரி4:9) தேவனுடைய பார்வையில் பிரதானமாக

அப்போஸ்தலர்கள் என்று எண்ணப்படுவார்கள்.

நாம் உலகத்தில் மேன்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் தேவனுடைய பார்வையிலும் மேன்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம்.

அப்படி இருக்கவே முடியாது. இரண்டு எஜமானுக்கு ஊழியம் செய்யவே முடியாது.

பழைய ஏற்பாட்டில் அப்போஸ்தலர்களுக்கு எவைகளை ஒப்பிடலாம்.

1. ஆரோனின் குமாரன் எலியாசருக்கு ஒப்பிடலாம்.

2. குத்துவிளக்கு தண்டிற்கு ஒப்பிடலாம்.

3. ஆசரிப்பு கூடாரத்தில் 48 பலகைகள், ஆனால் 5 தாழ்பாள்கள். அதில் நடு தாழ்பாளுக்கு ஒப்பிடலாம்.

4. யோர்தானில் நாட்டப்பட்ட 12 கற்களுக்கு ஒப்பிடலாம்.

5. சாலமோன் மண்டபத்தில் 12 ரிஷபங்களுக்கு ஒப்பிடலாம்.

தேவன் அப்போஸ்தலர்களை எப்படி தெரிந்துகொண்டார்?

இயேசு தெரிந்து கொண்ட அப்போஸ்தலர்கள் கல்யாணம் பண்ணினவர்களும் உண்டு.

1. அப்போஸ்தலர்கள் மனைவியை சகோதரியாக கூட்டிக்கொண்டு திரிந்தார்கள்.
2. சில அப்போஸ்தலர்கள் விவாகம் பண்ணவில்லை.
3. சில அப்போஸ்தலர்கள் மனைவியை விட்டு விட்டு தேவனுக்கு ஊழியம் செய்தார்கள்.

அப்போஸ்தலருடைய தகுதி என்ன?

1. அப்போஸ்தலர்கள் பிரதிஷ்டையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் (லூ 14:26)
2. (மத் 19:27) எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட வேண்டும் (மத் 19:29) வீடு தகப்பன் தாய் மனைவி பிள்ளைகள் நிலங்கள் இவற்றையெல்லாம் விட்டுவிட வேண்டும்.
3. (மத் 9:26,30) அப்போஸ்தலர்கள் விசுவாசத்தால் ஜீவிக்க வேண்டும். இயேசு சீஷர்களுக்கு விசுவாச ஜீவியத்தை படிப்பாட்டினார். அவர்களை ஊழியத்துக்கு அனுப்பும்போது வெறுமையாக அனுப்பினார். பிறகு வந்த பிறகு உங்களுக்கு ஏதாவது குறைவு ஏற்பட்டதா? என்று கேட்டார். அவர்கள் ஒன்றுமில்லை என்றார்கள்.
4. அப்போஸ்தலர்களுக்கு எல்லா இரகசியமும் வெளிப்படுத்தப்பட வேண்டும் (எபே3:4,5)
5. (2கொரி 12:12,28) அப்போஸ்தலர்கள் அற்புதங்களை செய்ய வேண்டும்.
6. பிசாசுகளை துறத்த வல்லமையுள்ள வார்த்தை வேண்டும். வார்த்தைகளில் வல்லமை வேண்டுமானால் நம்முடைய வார்த்தையை குறைக்க வேண்டும்.

அப்போஸ்தலர்கள் சபையில் ஸ்தானாதிபதிகள் (2 கொரி 5:20)

அமெரிக்காவிலுள்ள ஸ்தானாதிபதி இந்தியா வரகிறார். அவருக்கும் அமெரிக்காவைப் பற்றிய எல்லா விஷயங்களும் தெரிந்திருக்க வேண்டும். அவருக்குப்பின் முழு அமெரிக்காவும் இருக்கிறது. அவருக்கு ஏதாவது சம்பவித்தால் முழு அமெரிக்காவும் படை எடுத்து வரும். அது போல அப்போஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துவுக்கு ஸ்தானாதிபதிகள். அவர்களுக்கு பலலோகத்தின் இரகசியம் தெரிந்திருக்க வேண்டும்.

அப்போஸ்தலர்கள் சபையில் தூண்கள் (கலா 2:9)

தூண்கள் எல்லாவற்றையும் தாங்க கூடியது. அதுபோல அப்போஸ்தலர்கள் சபையை தாங்க வேண்டும். பொறுமையுள்ளவர்கள் தான் எல்லா காரியத்தை தாங்க முடியும். சுமக்க முடியும். தூண்கள் என்பது கழுத்தை கொடுப்பதுதான். அப்போஸ்தலர்கள் சபைக்காக ஜீவனையும் கொடுக்க வேண்டும். பரி. பவுல் நான் பான்பலியாக வார்க்கப்படுகிறேன் என்கிறார். சபையைப் பற்றியதான கவலை என்னை நாள்தோறும் நொருக்கிறது என்கிறார். தாவீது ஆடுகளை மேய்கிற வேளையில் சிங்கம் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப்

பிடித்துவிட்டது. அவன் சிங்கத்தின் வாயை கிழித்து ஆட்டுக்குட்டியை மீட்டுவிட்டான். அதுபோல சபையை பிசாசின் வாயிலிருந்து மீட்க வேண்டும்.

தீர்க்கதரிசிகள்:

இவர்களுக்கு சபையில் இரண்டாவது இடம். தீர்க்கதரிசியின் ஊழியம் சீர்படுத்துவதுதான்.

தீர்க்கதரிசனம் சொல்பவர்கள் எல்லாம் தீர்க்க தரிசிகள் கிடையாது. அதுவும் ஒரு விதத்தில் தீர்க்கதரிசிகள் தான்.

பழைய ஏற்பாட்டில் ராஜாக்களை நியாயந்தீர்ப்பது தீர்க்கதரிசிகள். ராஜாக்களை விட மேன்மையுள்ளவர்கள் தீர்க்கதரிசிகள்.

தீர்க்கதரிசிகள் யார்?

1. தீர்க்கதரிசிகள் தவறு செய்கிறவர்களை அதிகமாய் கண்டிப்பார்கள். தவீது தவறு செய்யும்போது நாத்தான் வேல் கண்டித்தான். சவுல் தவறு செய்யும்போது சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி தண்டித்தார்.

2. வருங்காலங்களை வெளிப்படுத்துகிறவர்கள் தீர்க்கதரிசிகள். பின் நாட்களில் வரக் கூடியதை திட்டம் தெளிவாய் வெளிப்படுத்துவார்.

3. ஒருவரை மனந்திரும்ப சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் மனந்திரும்பாவிட்டால் அவர்களுக்கு வரக்கூடிய நியாயத்தீர்ப்பை சொல்ல வேண்டும். அவர்கள் தான் தீர்க்க தரிசிகள்.

4. சபையில் சீர்திருத்தங்களை உண்டாக்குகிறவர்கள் தீர்க்கதரிசிகள். அவர்கள் சபையின் குறைகளை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்.

தீர்க்கதரிசிகள் அதிகமாய் தேவசமூகத்தில் இருக்க வேண்டும். தீர்க்க தரிசிகள் மனுஷரோடு அதிகமாய் பேசவும் கூடாது.

மேய்ப்பர்கள்:

இவர்கள் ஆடுகளை சரியானபடி மேய்க்க வேண்டும். சரியானபடி ஜனங்களை பகுத்தறிவோடு நடத்த வேண்டும். மேய்ப்பன் என்பது சரியானபடி ஜனங்களை அறிந்திருக்க வேண்டும் (சங் 27:23)

நொண்டி ஆடு இருக்கும். அவைகளை அதற்கு ஏற்றவாறு நடத்த வேண்டும். ஆட்டுக்குட்டியை தோளில் சுமக்க வேண்டும். இரண்டு ஆடு முட்டிக்கொண்டே இருக்கும். அவைகளை தனித்தனியே கட்டி வைக்க வேண்டும். கரவல் ஆட்டை வேறு விதமாய் நடத்த வேண்டும்.

அது போல சபையில் வேறு வேறு விதமான மனுஷர் இருப்பார்கள். அவர்களை அவரவர் அவரவர்களுக்கு ஏற்றவாறு நடத்த வேண்டும். புதிய ஆத்துமாக்களை ஆட்டுக்குட்டியை போல சுமக்க வேண்டும்.

ஆடுகள் மேல் இரக்கம் வைத்து ஆடுகளை நடத்த வேண்டும் (சகரி 11:5) ஆடுகளை சிதறி போகாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் (சகரி 10:2) மேய்ப்பன் உறங்கக் கூடாது. (நாசூம்3:18) மேய்ப்பர்கள் ஆடுகளுக்காக வேண்டி இரவும் பகலும் உறங்காமல் ஜீவன் கொடுக்க வேண்டும்.

மேய்ப்பனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உழியம் உத்தரவாதமான ஊழியம். அவர்கள் சரியாய் ஆடுகளை பாதுகாக்காவிட்டால் ஆடுகள் திருடு போகும். துஷ்ட

மிருகத்தின் வாயில் அகப்படும். மேய்ப்பனுக்கு விசேஷமான கிரீடம் உண்டு. அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய கிரீடம் வாடாத கிரீடம்.

போதகர்கள் :

சத்தியத்தை சரியானபடி அறிந்து, அதை ஜனங்களுடைய நிலவரங்களுக்கு ஏற்றவாறு அவர்களுக்கு புரியக்கூடிய விதத்தில் போதிப்பது போதகர்களுடைய ஊழியம். விசுவாசம் தெய்வீக சுகம், சபையின் சட்டதிட்டங்கள் இவைகளை சரியாய் போதிக்கக்கூடிய போதகர்கள் சபையில் அவசியம். ஆதலால் சபையில் போதகர்கள் எழும்ப நாம் அதிகமாய் ஜெபிக்க வேண்டும்.

சுவிசேஷகர்கள் :

சுவிசேஷகர்களுடைய வாயில் எப்பொழுதும் நல்ல வார்த்தை இருக்கும். அவர்கள் எதற்கும் கவலைப்படமாட்டார்கள். எப்பொழுதும் மற்றவர்களை பிரியப்படுத்தியே ஜீவிப்பார்கள். அவர்களுக்கு புதிய ஆத்துமாக்களைக் குறித்து ஒரு தாகம் உண்டாகும். பார்க்கிறவர்கள் எல்லாரிடமும் சுவிசேஷத்தை சொல்லுவார்கள். அவர்கள் அதிகமாய் தெரு பிரசங்கத்தை விரும்புவார்கள்.

சு - என்றாலே நல்ல என்று அர்த்தம்.

விசேஷம் - செய்தி என்று அர்த்தம்.

சுவிசேஷம் - நல்ல வார்த்தை, நல்ல செய்தி.

இஸ்ரவேலர் சீனாய் மலையிலிருந்து பறப்பட்டு கிப்ரோத் அத்தாவா என்ற இடத்தில் பாளையமிறங்கினார்கள்.

சீனாய் மலைக்குப் பிற்பாடு எல்லா இடத்திலும் நியாயத்தீர்ப்புதான்.

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சத்தியத்தை அறியும் அறிவு கிடைத்தபிறகு மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்தால் நியாயத்தீர்ப்பு தான் (எபி 10:26,27)

6. நியாயத்தீர்ப்பு (4 விதமான நியாயத்தீர்ப்பு)

அ. தன்னைத் தானே நியாயந்தீர்த்துக்கொள்வது.

நம்மை நாமே நியாயந்தீர்த்துக்கொண்டால் உலகத்தோடு நியாயந்தீர்க்கப்படோம் என்று பரி.பவுல் சொல்லுகிறார்.(உம்.) பைபிள் வாசிக்காமல் ஜெபம் பண்ணாமல் இருந்தால் அன்று ஒரு வேளை சாப்பிடக்கூடாது இப்படி நம்மை நாமே நியாயந்தீர்த்துக்கொள்வது.

ஆ. பரிசுத்தவான்களால் கிடைக்கும் நியாயத்தீர்ப்பு

இ. கர்த்தரால் நியாயத்தீர்ப்பு வியாதி, பிசாசு பிடித்தல்.

ஈ. உலகத்தோடு நியந்தீர்க்கப்படுதல். கர்த்தருடைய வருகையில் கைவிடப்படுதல் தான் உலகத்தோடு நியாயந்தீர்க்கப்படுதல்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் என்ன என்ன விதத்தில் நியாயத்தீர்ப்படைந்தார்கள்.

1. இஸ்ரவேலர் பொன் கன்றுக்குட்டியை உண்டாக்கியவுடன் மோசே அதை சுட்டெரித்து அதை தண்ணீரில் கரைத்து அதைக் குடிக்க கொடுத்தான் இது ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு.

இது நாம் செய்கிற பாவத்துக்கு ஏற்ற தண்டனை கிடைக்கும். நாம் செய்கிற தவறுக்கு ஏற்ற தண்டனையை நாமே தேவனிடத்தில் கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நாம் உலகத்தில் இருக்கும்போதே நியாயந்தீர்க்கப்படாவிட்டால் நாம் கர்த்தருடைய வருகைக்கு பிற்பாடு உலகத்தோடே நியாயந்தீர்க்கப்படக்கூடிய கட்டம் வரும்.

2. பட்டையத்தால் வெட்டப்பட்டார்கள். தாய் தகப்பன் என்று பாராமல் லேவியர் வெட்டினார்கள். இது ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு (யாத் 32:27,28)

இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் கர்த்தருடைய வசனம் நம்மை வெட்டுவதைக் காட்டுகிறது. ஒரு வசனம் உன்னோடு பேசினால் அந்த வசனத்தின்படி நீ ஜீவிக்காவிட்டால் இந்த வசனம் உன்னை நியாயந்தீர்க்கும் (வெளி 2:16)

3. நாதாப் அந்நிய அக்கினி கொண்டு வந்தான் கர்த்தரிடத்திலிருந்து அக்கினி வந்து அவர்களை பட்சித்தது (லேவி10:1) நியாயத்தீர்ப்பு.

நாமும் கூட சபையில் அந்நிய அக்கினி கொண்டு வரக்கூடாது. கொண்டு வந்தால் மாண்டுபோவோம்.

4. பெயரை கிறுக்கிப் போடுதல் ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு (யாத் 32:33)

யாருடைய பெயரை தேவன் கிறுக்கிப்போடுவார்?

தேவனுக்கு விரோதமாய் யார் யார் பாவம் செய்கிறவர்களோ அவர்களுடைய பேரைக் கிறுக்கிப்போடுவார்.

(அ) பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்ற பிறகு பாவம் செய்தால் அவர்களுடைய பெயர் கிறுக்கிப்போடப்படும்.

(ஆ) ஜெயம் பெறாதவர்களடைய பெயர் கிறுக்கிப்போடப்படும் (வெளி 3:5)

ஜெயத்தை நீ பெற தேவன் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை வைத்திருப்பார். அதற்குள் நீ ஜெயம் பெற வேண்டும் அப்படி பெறாவிட்டால் உன்னுடைய பெயர் ஜீவ புஸ்தகத்திலிருந்து கிறுக்கிப்போடப்படும்.

(இ) கர்த்தரை விட்டு அகன்று போகிறவர்களுடைய பெயர் புழுதியில் எழுதப்படும் (எரே. 17:3)

பின்மாற்றக்காரருடைய பெயரை தேவன் கிறுக்கிப்போடுவார்.

(சங் 69:28) அக்கிரமத்தில் ஜீவித்தால் அவர்களுடைய பெயர் (கர்த்தர்) கிறுக்கிப்போடுவார்.

5. (யாத் 32:34) கர்த்தர் இஸ்ரவேலரை உபாதிக்கிறவர்களிடத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தார்.

இது ஒரு நியாயத்தீர்ப்பு. இது கணப்படாத வீட்டார். அதிகாரிகள் அவர்கள் கையில் அப்படியே ஒப்புக்கொடுத்து விடுவார். நீ ஒழுங்காய் இல்லாததால் தேவன் உன்னை உபாதிக்கிறவர்கள் கையில் ஒப்புக் கொடுத்திருக்கிறார்.

உபாதிக்கிறவர் என்றால் என்ன?

உபாதிக்கிறவர் என்பது அவர்கள் மூலமாக நமக்கு கஷ்டம், துன்பம், நெருக்கங்கள், தொல்லைகள் வருவதுதான் உபாதிக்கிறவர்கள்.

12 . கிப்ரோத் அத்தாவா

1. (எண் 11:34) தேவன் இச்சையுள்ள ஜனங்களை அழித்து அவர்களை அடக்கம் பண்ணினார். அதற்கு கிப்ரோத் அத்தாவா என்று பெயர்.
2. தபேரா இந்த இடத்தில் தேவனுக்கு விரோதமாய் முறையிட்டார்கள். அக்கினி வந்து அவர்களை அழித்துப்போட்டது.
3. மோசேக்கு இருந்த ஆவி 70 பேருக்கு பிரித்துக் கொடுக்கப்பட்டது.

இச்சை:

1. பிறனுக்குள்ள யாதொன்றையும் இச்சியாதிருப்பாயாக (உபா 5:29)
 2. சாப்பாட்டின் மேல் இச்சை வரக்கூடாது.
 3. ஆவிக்குரிய ஜனங்கள் எல்லாவற்றையும் சாப்பிடலாம். ஆனால் இச்சித்ததை சாப்பிடக்கூடாது. இச்சித்து சாப்பிட்டால் வியாதி வரும். மனுஷன் அப்பத்தினால் மாத்திரம் அல்ல தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படும் ஒவ்வொரு வார்த்தையினாலும் பிழைப்பான்.
 4. (நீதி 6:25) அழகில் இச்சை வரக்கூடாது.
 5. (மீகா 2:2) மற்றவர்களுடைய வயல் சொத்துக்கள் மேல் இச்சை வரக்கூடாது.
 6. (கலா 5:26) மாம்சத்தின் இச்சை.
 7. (கொலே 3:5) தூர் இச்சை.
 8. (1 தீமோ 3:8) இழிவான ஆதாயத்தை இச்சிக்கக்கூடாது.
 9. (1 தீமோ 2:22) வாலிப இச்சை.
 10. (1 தீமோ 3:8) வாலிப இச்சை.
 11. (மத் 5:28) ஸ்திரீயை இச்சையோடு பார்க்கக்கூடாது.
 12. (யாக் 1:14) சுய இச்சை தன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுவதுதான் இச்சை.
 13. (1 யோ 2:14) கண்களின் இச்சை.
 14. (தீத்து 2:12) லௌகீக இச்சை
- பண ஆசையால் எல்லா இச்சைகளும் வரும்.

இச்சையினால் வரக்கூடியதான தீமைகள் : (யோ 7:20)

1. ஆகான் சில காரியங்களை இச்சித்து வைத்தான். ஆதலால் அவனை கல் எறிந்து கொன்றார்கள். ஆதலால் முழு இஸ்ரவேலருக்கும் தோல்வி ஏற்பட்டது.
2. (மாற் 4:18) இச்சைகள் தேவனுடைய வசனத்தை நொறுக்கிப்போடும்.
3. (ரோமர் 1:26) இச்சை ரோகம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ரோகம் என்பது வியாதி ஆகும்.
4. (2 பேதுரு 1:4) இச்சையினால் உலகத்தில் உண்டான கேட்டுக்குத் தப்ப வேண்டும். சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. என்று
5. (ரோமர் 7:5) இச்சையினால் மரணம் உண்டாகும். இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு இச்சித்ததை கொடுத்தார். தேவன் அவர்கள் வாயில் இருக்கும் போதே அவர்களை அடித்தார்.

6. (1 தீமோ 6:19) இச்சை விசுவாசத்தை விட்டு விழப்போக வைக்கிறது.

7. (யாக் 1:14) இச்சையினால் சோதிக்கப்படுகிறார்கள். உலகத்திலுள்ள முதலாவது பாவம் பிரவேசித்த காரணம் கீழ்படியாமை அதோடு சேர்ந்தது இச்சை. அவள் அந்த பழத்தை இச்சித்து தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்படியாமை காட்டினாள்.

இச்சை என்பது சுய விருப்பமாகும்.

13. தபேரா (எண் 11:3)

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனை நோக்கி முறையிட்டார்கள். ஆதலால் கர்த்தருடைய அக்கினி அவர்கள் மேல் பற்றி எறிந்தது. ஆதலால் அந்த இடத்தில் தபேரா என்று பெயர்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் சத்தியத்தை அறியும்படி அறிவு வந்த பிறகு முறையிடக்கூடாது. முறையிடுவது என்பது ஒருவரைப்பற்றி ஒருவரிடம் முறையிடுவது.

எந்த எந்த காரியத்துக்காக முறையிட்டார்கள்.

1. ஆகார விஷயத்தில் முறையிட்டார்கள். எகிப்தில் சாப்பிட்டதை நினைத்தார்கள். நம்முடைய ஜீவியத்தில் தேவன் கொடக்கிற பணம் பொருள் இவைகளில் திருப்தி இருக்க வேண்டும். முறையிடக்கூடாது. இன்று பாவத்துக்கு வரும் தண்டனையைக்குறித்து முறையிடுவது என்ன? என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. மனிதன் கடவுளுக்கு விரோதமாய் முறையிடக்கூடாது. கடவுளிடம் கேள்வி கேட்க மனிதனுக்கு தகுதி கிடையாது. சத்தியத்தை அறியும் அறிவு வந்த பிறகு கேள்வி கேட்க கூடாது.

தபேரா என்ற இடத்தில் நடந்த சம்பவம்.:

1. அவர்கள் இச்சித்தார்கள்.
2. கேள்வி கேட்டார்கள்.
3. அவர்கள் உள்ளம் வாடினது.
4. மன்னாவின் மேல் விருப்பம் குறைந்தது.
5. இறைச்சிக்காக அழுதார்கள்.
6. கீரைகள் இவைகள் எல்லாம் யார் தருவார்கள் என்று அழுதார்கள்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் சொந்த விருப்பங்கள் நிறைவேற நாம் அழுகிறோம். நாம் அப்படி காணப்படக்கூடாது.

மோசே ஆவி 70 பேருக்கு பிரிக்கப்பட்டது.

மோசே ஜனங்களை நடத்த முடியாது என்று தேவனிடம் சொன்னான்.

உடனே தேவன் 70 மூப்பர்களை நியமித்து மோசே மேல் உள்ள ஆவிபிரிந்து 70 பேருக்கு கொடுக்கப்பட்டது.

கிப்ரோத் அத்தாவா என்ற இடத்தில் மோசேயின் ஊழியமும் அபிஷேகமும் 70 பேருக்கு பிரிக்கப்பட்டது. இப்பொழுது மோசேக்கு 70 பேரில் உள்ள ஆவி ஒரு ஆவி மோசேக்கு இருந்தது.

இது நம்மிடையே ஜீவியத்தில் நாம் சுமக்க வேண்டும். சகிக்க வேண்டும். பொறுக்க வேண்டும். என்று சில காரியங்களை நம்மிடத்தில் தருவார். நாம் அதை செய்ய முடியாமல் உடனே தேவனிடம் போய் முறையிடுகிறோம். உடனே நம்முடைய ஆவி பிரிக்கப்படுகிறது.

ஜெபிக்கிற ஆவி உனக்குள் இருந்தால் நீ உட்கார்ந்து இரவும் பகலும் அப்படி என்னால் முடியாது என்று சொல்வாயானால் உன்னிடத்தில் உள்ள ஜெபிக்கிற ஆவி பிரித்து கொடுக்கப்படும். அப்படி பிரித்துக் கொடுத்தால்

உனக்கு பரலோகத்தில் கிடைக்கக்கூடிய பிரதிபலன் கூட பிரித்து
கொடுக்கப்படும். அப்பொழுது உனக்கு முன்பாக உட்கார்ந்து
ஜெபிக்கிறவர்கள் இருப்பார்கள்.

அதே போல் பாடுகிறதான ஆவி உனக்குள் இருந்தால் நன்றாய் பாடு.
என்னால் முடியாது என்று சொல்லாதே.

கர்த்தாவே இனி எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஊழியத்தில் உண்மையாய்
இருப்பேன் என்று சொல்லுவோமாக.

13. ஆஸ்ரோத்

கிப்ரோத் அத்தாவாவிலிருந்து புறப்பட்டு ஆஸ்ரோத் என்ற இடத்தில் பாளையமிறங்கினார்கள். இது இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின 13வது இடமாகும் (எண்33:17) ஆஸ்ரோத்தில் 4 விதமான காரியம் உண்டு.

1. மோசேக்கு விரோதமாக குற்றஞ்சாட்டுதல். இந்த இடத்தில் குற்றஞ்சாட்டுதல் வெளிப்பட்டது.
2. இப்படிப்பட்டதான குற்றஞ்சாட்டுதலின் மத்தியில் தேவன் கொடுத்த சாட்சி.
3. குற்றஞ்சாட்டின மனிதர்கள்.
4. குற்றஞ்சாட்டின மனிதர்களை தேவன் நியாயந்தீர்த்தது.

குற்றஞ்சாட்டுதல் :

ஆஸ்ரோத்தில் இஸ்ரவேலர் மோசேக்கு விரோதமாய் குற்றம் சாட்டினார்கள்.

இந்த இடத்தில் தேவன் உன்னை கொண்டு வந்து குற்றஞ்சாட்டுகிற ஆவி வெளிப்படுகிறதா? என்று பரிசோதிப்பார். உன்னுடைய கண்ணுக்கு முன்பாக மற்றவர்களுடைய குற்றத்தை வெளிப்படுத்துவார். அப்பொழுது நீ என்ன செய்கிறாய்? என்று பரிசோதிப்பார்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு ஆஸ்ரோத்தில் குற்றஞ்சாட்டுகிறதான ஆவி வெளிப்பட்டது. ஆவிக்குரிய தேவஜனங்கள் மற்றவர்களுடைய குற்றங்களைப் பார்க்கக்கூடாது. பார்த்தாலும் அதை மற்றவர்களிடம் குற்றமாக சொல்லவும் கூடாது.

அதற்கு வசன ஆதாரம்

1. (ரோமர் 2:1,2) மற்றவர்களை குற்றவாளியாக தீர்க்கிறதற்கு நீ யார்?
2. (ரோமர் 14:13) ஒருவரை ஒருவர் குற்றவாளியாக தீர்க்க வேண்டாம்.
3. (யாக் 4:12) மற்றவர்களை குற்றப்படுத்துவதற்கு நீ யார்?
4. (யூதா 1:9) பிசாசை ஒரு வல்லமையான தூதன் (மீகாவேல்) குற்றப்படுத்த துணியவில்லை. நாமும் கூட பிசாசை குற்றப்படுத்தக்கூடாது.
5. (2 பேதுரு 2:11) அதிக பெலனும் வல்லமையான தூதர்கள் குற்றப்படுத்துவது கிடையாது.
6. (ரோ 8:33) தேவன் தெரிந்துகொண்டவர்கள் மேல் குற்றஞ்சாட்டுகிறவன் யார்?

நம்முடைய ஜீவியத்தில் குற்றஞ்சாட்டுகிற சுபாவம் நமக்குள் காணப்படத் தகாதது. அவர்கள் விழுந்தாலும் எழுந்தாலும் கர்த்தருக்கு கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். தாவீது சத்துருவாயிருந்த சவுலை கொலை செய்து கொண்டு வந்த அமலேக்கியனைப் பார்த்து சந்தோஷப்படவில்லை. தேவன் அபிஷேகம் பண்ணினவன் மேல் கைவைக்க துணிந்தது ஏன் என்கிறான்.

(எண் 12:1) மோசேக்கு விரோதமாக மிரியாமும் ஆரோனும் முறுமுறுத்தார்கள். என்ன காரியத்துக்காக முறுமுறுத்தார்கள்.

எத்தியோப்பியா ஸ்திரீயை விவாகம் பண்ணினதன் நிமித்தம் முறுமுறுத்தார்கள்.

குற்றம் சுமத்துகிறதான சுபாவம் வெளிப்பட்டது:

இயேசுவைக்குறித்து குற்றம் சுமத்தினார்கள். பரி. பவுலை குறித்து குற்றஞ்சாட்டினார்கள்.

(24:13) (25:11).

நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்மை குற்றப்படுத்துகிற மனிதர்கள் எழும்புவார்கள். இயேசு பரி. பவுல் குற்றஞ்சாட்டப்படும்போது அமைதியாக இருந்ததுபோல் நாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும்.

குற்றஞ்சாட்டுதல் வேண்டும். அதே சமயத்தில் குற்றஞ்சாட்டுதலின் மத்தியில் தேவன் நம்மைக்குறித்து சாட்சி கொடுக்க வேண்டும்.

குற்றஞ்சாட்டும்போது நாம் அமைதியாக இருந்தால் தேவன் நம்மைக் குறித்து சாட்சி கொடுப்பார்.

இயேசு மயிர் கத்தரிக்கிறதற்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டைப்போல இருந்தார்

(53:7)

தம்முடைய ஜீவியத்தில் மயிர் கத்தரிப்பது. மகிமையை தான் காட்டுகிறது.

நம்முடைய பேர் புகழ்ச்சி சாட்சி மகிமையை இவையெல்லாம் கத்தரிக்கப்படும். அப்பொழுது சத்தமிடாத ஆட்டைப்போல் இருக்க வேண்டும். புறம்பான மனுஷன் கத்தரிக்கப்பட இடம் கொடுத்தது சத்தமிடாது இருக்க வேண்டும்.

இயேசு அடிக்கும்படி கொண்டு போகிற ஆட்டுக் குட்டியைப் போல இருந்தார் (ஏசா53:7) இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் நம்முடைய சுயம் சாகிறதற்கு ஒப்புக் கொடுப்பதைக் காட்டுகிறது. நம்முடைய சுயம் உடைக்கப்பட்டு நாம் ஒன்றுமில்லாமல் போக வேண்டும்.

குற்றஞ்சாட்டுதலின் மத்தியில் தேவன் கொடுக்கிற சாட்சி
மோசே தேவனிடத்தில் பெற்ற சாட்சி என்ன? (எண் 12:17)

(எண் 12:3) தேவனடைய வீட்டில் எங்கும் உண்மையுள்ளவன். சாந்தகுணமுள்ளவன் என்று தேவன் சாட்சி கொடுத்தார்.

நாம் குற்றஞ்சாட்டப்படுவது அவசியம். உடனே தேவனிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற வேண்டும். இதுதான் ஆஸ்ரோத் அனுபவம்.

மோசே குற்றஞ்சாட்டப்பட்டான். உடனே தேவன் அவனைக் குறித்து சாட்சி கொடுத்தார்.

மற்றவர்கள் உன்னை குற்றஞ்சாட்டும்போது நீ உண்மையாய் இருந்தால் தேவன் உன்னை குறித்து சாட்சி கொடுப்பார்.

வேதத்தில் தேவனிடத்திலிருந்து சாட்சி பெற்றவர்கள் யார் யார்?

1. ஆபிரகாம். (ஆதி 22:12) தேவன் 25 வருஷம் ஆபிரகாமைக் குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் என்று இப்பொழுது அறிந்திருக்கிறேன் என்று சாட்சி கொடுத்தார்.

2. ஏனோக்கு (எபி 11:5) தேவனுக்கு பிரியமானவன் என்று தேவன் ஏனோக்கை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார்.

3. யோபு (யோபு 1:8) யோபுவைக்குறித்து 4 சாட்சிகள் கொடுத்தார். உத்தமன், சன்மார்க்கன், தேவனுக்குப் பயந்து பொல்லாப்பை விட்டு விலகுகிறவன் என்று தேவன் சாட்சி கொடுத்தார்.

4. தாவீது (அப் 13:22) இருதயத்துக்கு ஏற்றதான மனுஷன் அவன் என இஷ்டப்படியெல்லாம் செய்வான் என்று தேவன் சாட்சிகொடுத்தார்.

5. நாத்தான்வேல் (யோவான் 1:47) கபடற்ற உத்தம இஸ்ரவேல் என்று தேவன் சாட்சி கொடுத்தார்.

6. ஆபேல் (எபி 11:4) ஆபேலைக் குறித்து தேவன் நீதிமான் என்று சாட்சி கொடுத்தார்.

7. நோவா (ஆதி 6:9) நோவாவை நீதிமானாகவும் உத்தமனாகவும் தேவன் கண்டார்.

குற்றஞ்சாட்டுகிறவர்களின் முடிவு (அ) நியாயத்தீர்ப்பு

இயேசுவைக் குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் பேலியாளின் மக்கள். பரி. பவுலை குற்றஞ்சாட்டினவர்கள் அதிகாரிகள், பிரபுக்கள்.

தானியேலைக் குற்றஞ்சாட்டினவர்களை எடுத்து தானியேலைப் போட்ட சிங்கக் கெபியில் குற்றஞ்சாட்டினவனையும் அவனுடைய மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாரையும் தூக்கிப் போட்டார்கள். இதுதான் குற்றத்தின் குற்றஞ்சாட்டினவர்களின் முடிவு ஆகும். மோசேயை ஆரோனும், மிரியாமும் குற்றஞ்சாட்டினார்கள். நாம் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பை பெறக்கூடாது.

ஆதலால் மிரியாமுக்கு குஷ்டம் பிடித்தது.

நாம் யாருடைய குற்றத்தையும் சொல்லி தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாது.

14. ரித்மா

இஸ்ரவேலர் ஆஸ்ரோத்தை விட்டு ரித்மா என்ற இடத்தில் பாளையமிறங்கினார்கள். (எண்33:18) இது இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கின 14வது இடமாகும்.

ரித்மா என்ற இடத்தில் பாரான் வனாந்தரம் இருந்தது இது 5 வது வனாந்தரமாகும். வனாந்தரத்திலிருந்து வனாந்தரத்துக்குப் போவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளர வளர பூமிக்குரிய காரியங்களை அற்புதமாய் தெரியும். உசை எவைகளை விட்டுவிடுவதை காட்டுகிறது. நாம் அதிகமாய் வளரும்போது பார்வோன் அரண்மனையை வெறுத்துவிடுவது.

ஆவிக்குரிய வளாச்சியின் பூரணம் சீயோனின் பாதையாகும். ரித்மா என்ற இடத்தில் மிருதுவான மஞ்சள் நிற பூக்கள் இருந்தது. இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் சாட்சி, வாசனை புகழ்ச்சியைக் காட்டுகிறது. நாம் சாட்சிகளால் நிறைவேற்றப்பட்ட ஜீவியம் வாசனை கொடுக்கிற ஜீவியம். புகழ்ச்சியால் நிறப்பட்ட ஜீவியம் செய்ய வேண்டும்.

வாசனை:

நாம் சபையிலும் வீட்டிலும் சற்றுப்புறத்திலும் வேலை ஸ்தலத்திலும் வாசனை கொடுக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும்.

மலையின் மேல் இருக்கிற பட்டணம் மறைந்திருக்க மாட்டாது.

பூக்களிடமிருந்து வாசனை வரும். பூக்களை மறைத்து வைக்கலாம். ஆனால் வாசனையை மறைத்து வைக்க முடியாது. அது எங்கு இருந்தாலும் வாசனை கொடுக்கக்கூடியது. அது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில் பூக்களைப்போல் இருந்தால் வாசனை வீசிக்கொண்டே இருப்போம்.

முதலாவது தேவனிடத்தில் சாட்சி பெற வேண்டும். இரண்டாவது மனுஷரிடத்தில் சாட்சி பெற வேண்டும்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் இந்த வாசனை எப்படி பெற்றுக்கொள்வது.

1. கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் அவருக்கு உகந்த வாசனை (ஏசா 11:3)

தேவபயம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் வாசனை கொடுக்கும். தேவபயம் இல்லாமல் இருப்பது தமது வாசனையை கொடுக்கும்.

(ஆதி 34:30) யாக்கோபு தன் பிள்ளைகளைப் பார்த்து என் வாசனையை கெடுத்துவிட்டீர்களே என்றான்.

சொற்ப மதியீனம் நம்முடைய வாசனையை கெடுத்துவிடும் (நீதி 10:1) சின்ன காரியம் போதும். நம்முடைய வாசனையை கெடுத்துவிடும்.

கர்த்தருக்குப் பயப்படுதல் என்றால் என்ன?

கர்த்தருக்கு பயப்படுதல் என்பது கர்த்தர் என்ன சொல்கிறாரோ அதை உடனே கேட்டு பயந்து நடுங்கி செய்வது தான் கர்த்தருக்கு பயப்படுதல். வசனத்துக்கு நடுங்குகிறவனை நான் நோக்கிப் பார்ப்பேன்.

2. தேவனை அறிகிறதான அறிவு வாசனை (2 கொரி 2:14)

ஆத்துமா அறிவில்லாமல் இருப்பது நல்லதல்ல என்கிறார்.

தேவனை அறிகிற அறிவுக்காக பிரதிஷ்டை அவசியம்.

பரி.பவுல் அவரை அறிகிறதான அறிவுக்காக எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்று விட்டேன்.

குப்பையுமாக எண்ணுகிறேன் என்கிறார். தேவனை அறிகிற அறிவுக்காக உலகபிரகாரமான காரியத்தை விட்டுவிட வேண்டும்.

சின்ன குழந்தைகள் தவறு செய்கிறது. அதை அடித்தால் அந்த தவற்றை விட்டுவிடாது. அது வளரும்போது தானாகவே அதை விட்டுவிடுகிறது.

அதுபோல நாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் வளரும்போது உலக பிரகாரமான காரியத்தை விட்டுவிட வேண்டும்.

பரி. பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதும்போது நீ தேறுகிறது யாவருக்கும் தெரிய வேண்டும் என்கிறார்.

இரண்டுவிதமான வாசனை (2 கொரி 2:16)

1. மரண வாசனை, 2. ஜீவ வாசனை.

1. மரண வாசனை : கெட்டுப்போகிறவர்களுக்குள்ளே நாம் மரண வாசனையை காட்ட வேண்டும். நான் உலகத்துக்கு மரித்தேன் என்று காட்ட வேண்டும்.

2. ஜீவ வாசனை : சபையில் நான் கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவிக்கிறேன் என்று ஜீவவாசனை காட்ட வேண்டும்.

இயேசு தன்னை சுகந்த வாசனையாக ஒப்புக்கொடுத்தார்.

(எபே 5:2) ஒரு மனிதன் தன்னை முற்றிலுமாய் இயேசுவுக்கு ஒப்புக்கொடுக்கும்போது நம்முடைய ஜீவியம் வாசனையாய் மாறிவிடும்.

இயேசு பள்ளத்தாக்கின் லீலி, சாரோனின் ரோஜா நாம் அந்த லீலியுடனும் ரோஜாவுடனும் சேரும்போது நமக்கு வாசனை உண்டாகிறது.

(பிலி 4:18) தேவனுடைய ஊழியத்துக்கென்று கொடுக்கிற பணம் பொருள் இவையெல்லாம் ஜீவியத்தில் வாசனை கொடுக்கும்.

புகழ்ச்சி :

ஆவிக்குரிய காரியத்தில் புகழ்ச்சி உண்டாக்க வேண்டும்.

பரி. பவுல் (பிலி 4:8) ல் புகழ் எதுவோ புண்ணியம் எதுவோ, நற்கீர்த்தி எதுவோ அதையே சிந்தித்துக்கொண்டிருங்கள் என்கிறார்.

நாம் உலகத்தில் இருக்கும் போதே பெரிய ஆளாக வேண்டும். நம்மை எல்லாரும் புகழ வேண்டும் என்று விரும்பினோம்.

ஆனால் இப்பொழுது உலகத்தைவிட்டு ஆவிக்குரிய காரியத்தில் வளரும்போது, பெரிய ஆளாக மாற வேண்டும் என்று விரும்புவதில்லை. பரலோகத்தில் ஒரு மூலை கிடைத்தால் போதும் என்கிறோம். நாம் அப்படிக்காணப்படக்கூடாது.

பரலோகத்தில் சிறியவன், பெரியவன், மிகவும் பெரியவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பரலோகத்தில் பட்டணத்துக்கு அதிகாரி, 5 பட்டணத்திற்கு அதிகாரி என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஆதலால் நாம் ஆவிக்குரிய காரியத்தில் பெரிய ஆளாகதான் வேண்டும். நமக்கு புகழ்ச்சி உண்டாகத்தான் வேண்டும்.

நாம் எப்படி புகழ்ச்சியை பெற்றுக்கொள்ளலாம்?

1. நன்மை செய்யும்போது புகழ்ச்சி உண்டாகும் (1 பேதுரு 2:15) (ரோமர் 13:3)
நாம் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும். அப்பொழுது புகழ்ச்சி உண்டாகும். தேவன் காய்னைப் பார்த்து நீ நன்மை செய்தால் மேன்மையில்லையோ? தீமை செய்தால் பாவம் உன் வாசற்படியில் படுத்திருக்கும் என்றார். தீமை செய்கிற சந்ததி பேர் பெறுவதில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. தீமையை நன்மையால் வெல்ல வேண்டும்.

2. விசுவாசம் சோதிக்கப்பட்டு புகழ்ச்சி உண்டாகும் (1 பேதுரு 1:17)
விசுவாசம் யாருக்கு அதிகமாய் இருக்கிறதோ அது சோதிக்கப்பட்டு புகழ்ச்சி உண்டாகும். விசுவாசம் அல்ல புகழ்ச்சி. பரிட்சிக்கப்பட்ட விசுவாசம் தான் புகழ்ச்சி. இந்த புகழ்ச்சி கர்த்தரிடத்திலிருந்து வர வேண்டும். (2 கொரி 10:18) தன்னைத்தான் புகழ்கிறவன் உத்தமன் அல்ல கர்த்தரால் புகழப்படுகிறவனே உத்தமன். கிறிஸ்துவின் மனவாட்டியாக மாறுகிறவர்கள். இந்த உலகத்தில் இருக்கும்போதே புகழ்ச்சியை பெற வேண்டும்.
(கலா 5 அதிகாரத்தின் கடைசி வசனத்தில்) வீணான புகழ்ச்சி வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
நாம் வீண் புகழ்ச்சியை விரும்பக்கூடாது.

3. தான தருமங்கள் செய்வதால் புகழ்ச்சி உண்டாகும் (2 கொரி 9:2)
பரி. பவுல் ஒரு சபையைக் குறித்து புகழ்ந்தார் என்ன காரியத்துக்காக புகழ்ந்தார். இயேசு அறுவடை செய்யும்போது தானியங்களை தரையிலே சிந்தவிடச் சொன்னார். ஏன்?
ஏழை எளியவர்கள் பொறுக்கிக்கொள்வதற்காக அப்படிச் சொன்னார்.
நாம் தான தருமம் செய்யும்போது புகழ்ச்சி உண்டாகிறது. நாம் ஏழை, எளியவர்களை மறக்கக் கூடாது.

4. சுவிசேஷ ஊழியத்தில் புகழ்ச்சி உண்டாகிறது (2 கொரி 8:18)
சுவிசேஷ ஊழியத்தின் மூலம் புகழ்ச்சி உண்டாகிறது.

5. (நீதி 31:29) அனேக ஸ்திரீகள் குணசாலிகள் உண்டு. அவைகளில் நீ புகழப்பட்டவள் என்கிறார்.

சாட்சி:

வேலை ஸ்தலத்தில், வீட்டில் சபையில் சுற்றுப்புறத்தில் எல்லா இடத்திலும், எல்லா காரியத்திலும் சாட்சி பெற வேண்டும்.

1. (1தீமோ 6:12) பரி. பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதும்போது அநேக சாட்சிகள் முன்பாக நல்ல அறிக்கை பண்ண வேண்டும் என்கிறார்.

2. (1 தெச 2:10) பரிசுத்தமும், நீதியும் பிழையின்மையுமாய் நடந்தோம் என்பதற்கு நீங்களும் சாட்சி தேவனும் சாட்சி என்கிறார்.

வார்த்தை கிரியை இவைகளில் பிழையில்லாமல் நடந்தோம் என்று நம்மைப்பற்றி சாட்சி உண்டாக வேண்டும். பரிசுத்தமாய் ஜீவித்தோம் என்று சாட்சி சொல்ல வேண்டும்.

இயேசு என்னில் பாவம் உண்டென்று யார் என்னை குற்றப்படுத்த கூடும் என்று தைரியமாய் கேட்கிறார். அப்படி நம்முடைய ஜீவியத்தில் சொல்ல முடியுமா?

சாமுவேல் உங்களுக்கு உண்டானது எதாவது அறியாமல் எடுத்ததுண்டா என்று கேட்கிறார்.

பரிசுத்தம் நீதி பிழையின்மை இவைகளில் நாம் சாட்சி பெற வேண்டும்.

பரிசுத்தம் வேறு, நீதி வேறு.

நீதி என்பது வெளிப்படுத்தப்படுகிற சத்தியத்திற்கு உண்மையாய் ஜீவித்து அதற்கு கீழ்ப்படிந்து தன்னை முற்றிலுமாய் ஒப்புக்கொடுப்பதுதான் நீதி.

3. (அப் 10:22) நீதிமானும், தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன் யூதர்களுக்கெல்லாம் நல்லவன் என்று கெர்நேலியு சாட்சி பெற்றார்.

நாம் தேவனிடத்திலிருந்து நீதிமான், தேவனுக்கு பயப்படுகிறவன், நல்லவன் என்று சாட்சி பெறுவோமாக.

4.(3 யோ 1:5) அன்பைக் குறித்து சாட்சி சொன்னார்கள்.

4 விதமான அன்பு உண்டு.

மிருகத்தின் அன்பு -தன்னுடைய இனத்தை மாத்திரம் நேசிக்கும்.

மனுஷனுடைய அன்பு -நேசிக்கிறவர்களை நேசிப்பது மனுஷனுடைய அன்பு.

பிசாசின் அன்பு -தவறு செய்கிறவர்களை நேசிப்பது பிசாசின் அன்பு.

தேவனுடைய அன்பு -சத்துருக்களை நேசிப்பது தேவனுடைய அன்பு.

நாம் தேவனுடைய அன்பு நமக்குள் இருக்க வேண்டும். தேவனுடைய அன்பு நமக்குள் இருப்பதாக சாட்சி பெற வேண்டும்.

5. (3 யோ 1:12) சத்தியத்தினால் சாட்சி பெற வேண்டும்.

சத்தியத்துக்கு உண்மையாய் ஜீவிப்பதைக் குறித்து மற்றவர்கள் நம்மைக் குறித்து சாட்சி சொல்ல வேண்டும்.

6. (1 பேதுரு 5:1) பாடுகளைக் குறித்து சாட்சி பெற வேண்டும்.

இயேசு சரீரத்தில் பாடுபட்டார். கிறிஸ்து இயேசுவின் சிந்தை உங்களில் இருக்கக்கடவது. இயேசு கிறிஸ்துவின் சிந்தை பாடுபடுகிறதான் சிந்தனை.

7 . (1தெச 2:5) பொருளாசை உள்ளவர்களாய் மாய்மாலம் பண்ணவில்லை. பிரசங்கம் பண்ணும்போது நயவசனிப்பாய் பேசவில்லை என்று தேவனே சாட்சி என்று பரி. பவுல் சொல்லுகிறார்.

எல்லா விஷயத்திலும் நாம் சாட்சி பெற வேண்டும். யூதேயா, சமாரியா, பூமியின் கடைசி பரியந்தம் சாட்சியாய் இருப்பீர்கள் என்றார்.

எல்லாரும் நம்மைக்குறித்து சாட்சி பெற வேண்டும். இயேசுவைக்குறித்து பிலாத்து, பிலாத்துவின் மனைவிகள் ஜனங்கள் பிசாசு எல்லாரும் சாட்சி கொடுத்தார்கள். பிசாசு இயேசுவைக் குறித்து நீர் ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் என்று சாட்சி கொடுத்தது. ரிம்தாவில் நாம் வாசனை, சாட்சி, புகழ்சி பெற வேண்டும்.

15. ரிம்மோன் பேரேஸ் (மாதுளை பிளவு)

(எண் 33:19) ரிம்தாவிலிருந்து புறப்பட்டு ரிம்மோன் பேரேஸ் என்ற இடத்திற்கு இஸ்ரவேலர் பாளையமிறங்கினார்கள். இது பாளையமிறங்கின 15வது இடம்.

ரிம்மோன் பேரேஸ் என்பது “மாதுளம்பழம்”.

மாதுளம்பழத்தில் அநேக முத்துக்கள் காணப்படும்.

முக்கியமாக ஊழியத்தின் பகுதியில் பாடுபடுகிறதான சிந்தனை அதிகமாய் காணப்பட்டது. ஜீவியத்தின் பகுதியில் சாந்தம் தாழ்மை அதிகமாய் காணப்பட்டது.

இயேசுவுக்கு இருந்த சுபாவம் என்ன என்ன?

1. தாழ்மை காணப்பட்டது (மத் 3:14)

இயேசு ஞானஸ்நானம் எடுக்கும்போது யோவான்ஸ்நானகன் நான் உம்முடைய கையில் எடுக்க வேண்டியதாயிருக்க நீர் என் கைகளில் எடுக்கலாமா? என்கிறார். அவருடைய பாதரசை அவிழ்க்கக்கூட பாத்திரவான் அல்ல என்றான்.

ஆனால் அப்பேற்பட்ட இயேசு தன்னை தாழ்த்தி யோவான் ஸ்நானகனிடத்தில் ஞானஸ்நானம் எடுக்கிறார். இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒப்புரவாகிற விஷயத்தில் நம்முடைய கவரவத்தைப் பார்க்கக்கூடாது. பெரியவர்கள் தவறு செய்தால் சின்னவர்கள் இடத்தில் மன்னிப்பு கேட்க தயங்கக் கூடாது. தவறு செய்தால் யாரிடமானாலும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்.

தாழ்மை நம்மை ஒரு படி ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற்றம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேற கவரவம் தகுதி மேனமை இவற்றை விட்டுவிட வேண்டும்.

2. இயேசுவுக்கு உபவாசம் எடுக்கிற சுபாவம் இருந்தது (மத் 4:2)

நமக்கு உபவாசம் எடுக்கிற சுபாவம் இருக்க வேண்டும். வெறுமையாய் சாப்பிடாமல் இருப்பது உபவாசம் இல்லை. உபவாசம் என்பது மூல பாஷையில் “உப” என்பது எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு, வாசம் பண்ணுவது உலகப்பிரமான எல்லா காரயத்தை விட்டுவிட்டு உலக பிரகாரமாக தேவனோடு வாசம் பண்ணுவதுதான் உபவாசம்.

3. இயேசுவிற்கு பிசாசை வசனத்தால் ஜெயிக்கிற சுபாவம் இருந்தது(மத்4அதி)

இயேசு உபவாசம் எடுத்த பிறகு பிசாசு அவரை சோதித்தான். அப்பொழுது அவர் வசனத்தால் ஜெயித்தார். நம்முடைய ஜீவியத்தில் பிசாசு நம்மை சோதிக்கும்போது வசனத்தால் நம்முடைய இருதயம் வசனத்தால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும்.

பிசாசுக்கு எல்லா வசனமும் தெரியும். பரிசுத்தவான்களை வசனத்தால் ஏமாற்றுவான். பிசாசு இயேசுவை தாழ் குதியும் என்றவுடன்

வசனம்தான் அப்படி இருக்கிறதே என்று தாழ் குதிக்கவில்லை. அவனை மற்றொரு வசனம் கொண்டு ஜெயித்தார்.

பிரச்சினை, சோதனை கஷ்டங்கள் வரும்போது நமக்கு வசனம் கிடைத்தால் அதிலே சந்தோஷப்படக்கூடாது. இது பிசாசு பொகிறதா (அ) ஆவியானவர் தான் இந்த வசனத்தை தந்தாரா? என்று பகுத்தாய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

வேதத்தை அதிகமாய் படித்து ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். சரியானபடி வசனத்தால் நம்முடைய இருதயம் நிரம்பி இராவிட்டால் பின்மாற்றம் வரும்.

4. தன்னை பிரசித்தம் பண்ணக்கூடாது என்று கண்டிப்பாய் கட்டளையிட்டார் (12:16) (10 8:4)

நாம் நம்மை பிரசித்தம் பண்ண வாஞ்சிக்கிறோம். பிரையாசப்படுகிறோம். ஆனால் இயேசு பிரசித்தம் பண்ணக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டார். அப்படியானால் இயேசுவை யார் அறிந்து கொள்வார்கள் என்று நினைக்கலாம்? பிதா நம்மை யாருக்கு வெளிப்படுத்த சித்தங்கொண்டாரோ அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார்.

எத்தனையோ குஷ்டரோகிகள் இருந்தார்கள் நாகமானின் குஷ்டம் மாத்திரம் சொஸ்தமானது. எத்தனையோ விதவைகள் இருந்தார்கள். ஆனால் சாரிபாத் ஊர் விதவியிடத்தில்தான் தீர்க்கதரிசி அனுப்பப்பட்டான். நாம் நம்மை பிரசித்தம் பண்ண போகக்கூடாது. கிறிஸ்துவுக்குள் மறைந்து காணப்பட வேண்டும்.

5. இயேசுவுக்கு மனதுருகிற சுபாவம் இருந்தது என்ன என்ன காரியத்தை கண்டு மனதுருகினார்.

அ.மேய்ப்பன் இல்லாத ஆடுகளைப் பார்த்து மனதுருகினார்.

மேய்ப்பன் இல்லாது ஆடுகள் என்றால் என்ன?

உண்மையான அப்போஸ்தலர் கையில் அல்லாத ஆடுகள் தான் மேய்ப்பன் அல்லாத ஆடுகள். கூலிக்கு மேய்க்கிறவர்களுக்கு ஆடுகள் சொந்தமல்ல. உண்மையான அப்போஸ்தலருக்கு தான் ஆடு சொந்தம்.

ஆ. வியாதியஸ்தரை கண்டு மனதுருகினார்.

நாம் வியாதியஸ்தருக்காக மனதுருகி ஜெபம் பண்ண வேண்டும்.

அப்படியில்லாமல் உபவாசம் எடுத்து “போ பிசாசே” என்றால் கூட சுகம் கிடைக்காது. நாம் மனதுருகி இரண்டு வார்த்தை ஜெபித்தால் சுகம் கிடைக்கும். விசுவாசிகளுக்கு இந்த சுபாவம் இருக்க வேண்டும். கடமைக்காக நாம் வியாதியஸ்தருக்கு ஜெபிக்கக்கூடாது.

6. இயேசுவுக்கு பிதாவின் சுபாவம் இருந்தது:

என்னைக் காண்கிறவன் பிதாவைக் காண்கிறான் என்கிறார். நாம் பிதாவைப்போல் காணப்பட வேண்டும்.

பிதாவின் சுபாவம் என்ன? (மத் 5:45) தீயோர் மேலும் நல்லோர் மேலும் தமது சூரியனை உதிக்கப்பண்ணி நீதியுள்ளவர்கள் மேலும் அநீதியுள்ளவர்கள் மேலும் தமது மழையைப் பெய்யப்பண்ணுகிறார். இதுதான் பிதாவின் சுபாவம். பிதாவைப்போல் இருதயம் நமக்கு தேவை. சீஷர்களுக்கு இயேசு பிதாவைப் போல் இருந்தார். எத்தனையோ பேர் சீஷர்களில் குறைகளை இயேசுவினிடத்தில் சொன்னார்கள். ஆனாலும் அவர் சீஷர்களை விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.

விபச்சார ஸ்திரீயை கண்டுபிடித்த வேளையில் அவனை இயேசுவினிடத்தில் கொண்டு வந்தார்கள். அப்பொழுது அவர் பிதாவைப்போல் நடந்துக் கொண்டார்.

சீயோனுக்கு போகிறவர்களுக்கு பிதாவின் சுபாவம் வேண்டும். சீயோனில் நிற்பவர்கள் பிதாவின் நாமம் தரிக்கப்பட்டிருப்பார்கள். கண்டிப்பதும் அதே நேரத்தில் அரவனைப்பதும் பிதாவின் சுபாவம்.

பரி. பவுல் தெசலோனிக்கிய சபைக்கு எழுதும்போது தகப்பனைப்போல தாயைப்போல நடந்தகொண்டோம் என்கிறார். (1 தெச 2:11,12)

பரிசுத்தம் மாத்திரம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருந்தால் போதாது. அப்படி காணப்பட்டால் நாம் தீக்குருவியாய் மாறிவிடுவோம்.

அன்பில் பரிசுத்தம் வேண்டும் அன்பும் இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் பரிசுத்தமும் இருக்க வேண்டும். இரண்டும் நம்முடைய ஜீவியத்தில் காணப்பட வேண்டும்.

நாம் இயேசுவின் சுபாவத்தில் உருவாக வேண்டும். என்னைக் காண்கிறவன் பிதாவைக் காண்கிறான் என்று இயேசு சொன்னது போல் சொல்வோமாக.

7. இயேசு தனக்கு இருந்ததான வல்லமையையும் அதிகாரத்தையும் சீஷர்களுக்கு கொடுத்தார் (மத் 10:1)

இயேசு சீஷர்களிடம் என்னை விசுவாசிக்கிறவன் என்னிலும் அதிகமான கிரியைகளை செய்வான் என்கிறார்.

உலகத்தில் உள்ள எந்த குருவும் தன்னுடைய சீஷர்கள் தன்னை விட மேன்மையுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்க மாட்டார்கள். ஆனால் இயேசு அப்படி இருக்கவில்லை. இது நம்முடைய ஜீவியத்தில் நமக்கு தெரிந்தால்தான் நல்ல காரியத்தை மற்றவர்களிடம் சொல்ல பயப்படுகிறோம். ஏனெனில் அவர்கள் நம்மை விட மேன்மையுள்ளவர்களாய் வருவார்கள் என்ற பொறாமை குணம் நமக்கு இருக்கிறது. நாம் எப்படி காணப்பட வேண்டும்? நாம் மற்றவர்களை மேன்மையுள்ளவர்களாய் இருக்க ஜெபிக்க வேண்டும். மேன்மையுள்ளவர்கள் என்று எண்ண வேண்டும்.

நமக்கு பொறாமையின் சுபாவம் காணப்படக்கூடாது.

8. இயேசு சீஷர்களைக் குறித்து குறைவாக பேசவில்லை (மத் 12:1-4)

உண்மையான சிநேகத்தை விரும்புகிறவர்கள் குறைகளை மூடுவார்கள். இயேசு சீஷர்களுளை உண்மையாய் நேசித்தார். ஆதலால் அவர்களுடைய குறைகளை மூடினார். அன்போ சகல பாவத்தையும் மூடும்.

இயேசுவுக்கு காட்டிக்கொடுக்கிற சுபாவம் இல்லை. நாம் சின்ன காரியத்தையும் பெரிதாக்கி பேசுகிறோம். நாம் அப்படி காணப்பட்டக்கூடாது. காரியத்தை ஆராய்வது ராஜாக்களுக்கு மேன்மை. காரியத்தை மூடுவதோ தேவனுக்கு

மேன்மை அன்பால் எல்லாருடைய பாவத்தையும் மூடுவோம்.

கடைசி காலத்தில் ஒருவரை ஒருவர் காட்டிக்கொடுப்பார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அந்த கடைசி கால சம்பவம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நிறைவேறக்கூடாது.

9. இயேசுவுக்கு மற்றவர்களைக் குறித்து புகழ்ந்து பேசுகிற சுபாவம் இருந்தது (10 11:).

யோவான் ஸ்நானகனைக் குறித்து ஸ்திரீகளில் பிறந்தவர்களில் இவன் மேன்மையுள்ளவன் என்கிறார். நாம் மற்றவர்களுடைய நல்ல காரியங்களை புகழ்ந்து பேசுகிற சுபாவம் இருக்க வேண்டும். மற்றவர்களுடைய குறைகளை எப்பொழுதும் சொல்லிக்கொண்டு திரியக்கூடாது. அது நமக்க பக்தி விருத்தியை உண்டாக்கும்.

10. இயேசுவுக்கு கடிந்து கொள்கிறதான சுபாவம் இருந்தது (மத் 11:21-24)

கடிந்து கொள்ளுதலில் இரண்டு விதம் உண்டு. 1. அவர்கள் சீர்படுவதற்காக கடிந்துகொள்ளுதல், 2. அவர்கள் அப்படியே அழிந்து விட வேண்டும் என்று கடிந்து கொள்ளுதல். நாம் எப்படி மற்றவர்களை கடிந்துகொள்கிறோம் என்று ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும்.

இயேசு பேதுருவைக் கடிந்துகொண்டார். ஏனெனில் அவன் தேவசித்தத்துக்கு விரோதமாக பேசினதால்.

நம்முடைய ஜீவியத்தில் கூட தேவசித்தத்துக்கு விரோதமாய் யாராவது பேசினால் உடனே கடிந்து கொள்ள வேண்டும். மறைவான சிநேகத்தைப் பார்க்கிலும் வெளிப்படையான கடிந்துகொள்ளுதல் நல்லது (நீதி 27:5) கடிந்து கொள்வது தவறு அல்ல. தவறான நோக்கத்தோடு அல்ல நல்ல நோக்கத்தோடு கடிந்து கொள்ள வேண்டும்.

11. இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிகிறதான சுபாவம் இருந்தது. (லூ 2:51)

இயேசு 30 வயது வரை தாய் தகப்பன் மாருக்கு கீழ்ப்படிந்தார் (மாற் 5:17) (மத் 8:34) இயேசு ஒரு பட்டணத்தில் அற்புதங்களை செய்யும்போது அந்த பட்டணத்தில் உள்ள ஜனங்கள் பயந்து அவரை பட்டணத்தைவிட்டுபோகும்படி வேண்டிக் கொண்டார்கள். உன்னே அவர் படவை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பட்டணத்தை விட்டு கீழ்ப்படிந்து போய் விட்டார். நமக்கு கீழ்ப்படிகிற சுபாவம் இயேசுவைப் போல் இருக்க வேண்டும்.

12. இயேசுவுக்கு மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற சுபாவம் இருந்ததில்லை.

இயேசு 'விரியன் பாம்பு குட்டிகளே உங்களுக்கு ஐயோ என்கிறார். பரிசேயனைப் பார்த்து வெள்ளை அடிக்கப்பட்ட கல்லறை என்று தைரியமாய் பேசினார். இயேசுவை கம்பு, தடி கொண்டு தேடி வந்தார்கள். உடனே இயேசு யாரை தேடுகிறீர்கள் என்று கேட்டார். அதற்கு இயேசுவைத் தேடுகிறோம் என்றார்கள். அவ்வளவு தைரியமாய் இருந்தார். மனுஷனுக்குப் பயப்படும் பயம்

கன்னியை வருவிக்கும். ஏரோது ராஜாவை நரி என்றார். உண்மையான கிறிஸ்தவன் பட்டயத்துக்கு முன்னால் நிற்க வேண்டும். இயேசு ராஜாக்கள் அதிகாரிகள் முன்பாக நின்று தைரியமாய் பேசினார். ஜீவனுக்கு பயப்படுகிறவர்கள்தான் மனுஷனுக்கு பயப்படுகிற சுபாவம் இருக்கும்.

13. இயேசுவுக்கு ஜனங்கள் கண்டவுடனே உபதேசம் பண்ணினார். (மத் 13:2) (5:1)

இயேசுவுக்கு ஜனங்களை கண்டவுடன் ஆத்துமதாகம் உண்டானது. ஜனங்களை கண்டவுடன் மலையின் மேல் வனாந்தரத்திற்கு போனார். நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஆத்துமாக்களை கண்டவுடன் சுவிசேஷத்தை சொல்லுகிற சுபாவம் இருக்க வேண்டும்.

14. இயேசு 12 வயதிலேயே பிதாவுக்கு அடுத்த காரியத்தை தேடினார். நாம் பொருட்களையும் வேலையையும் பணத்தையும் தேடுகிறோம். ஆனால் இயேசு சிறுவயதிலேயே பிதாவுக்கு அடுத்த காரியத்தை தேடினார்.

15. அவர் பிரதிஷ்டையுள்ளவராயிருந்தார். மனுஷகுமாரனுக்கு தலைசாய்க்க இடமில்லை என்கிறார். இயேசுவுக்கு உலகத்தில் இளைப்பாற இடமில்லை. நம்முடைய ஜீவியத்தில் நாம் கூட இந்த உலகத்தில் இளைப்பாறக்கூடாது. தேவசமூகத்தில் தான் நமக்கு இளைப்பாறுதல்.

16. என் தாய் யார்? என் தகப்பன் யார் என்கிறார்? இயேசு மாம்சமான காரியத்திலிருந்து விடுதலை பெற்றிருந்தார். தேவசித்தம் செய்கிறவர்கள்தான் தாயாக சகோதரர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றார். நாம் கூட மாம்சமான காரியத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும்.

17. அவர் கனவீனப்படும்போது துக்கப்படவில்லை (மத் 13:57) அவர் தாழ்த்தப்படும்போது துக்கப்படவில்லை. அவர் சொந்த ஊருக்கு போகும்போது அவர் கனவீனப்படுத்தப்பட்டார். ஆனால் அவர் துக்கப்படவில்லை.

18. இயேசு தனிமையாக ஜெபம் பண்ணினார் (மத் 14:13) இயேசு ஜெபிப்பதற்கு தனியாக போனார். இயேசு பிதாவோடு தனிமையாக பேச விரும்பினார். ஜெபிப்பதற்காக சில இடங்களை தெரிந்துகொண்டார். வனாந்தரம், மலை, ஆற்றங்கரை, கெர்சமனே தோட்டம் போன்ற இடங்களை ஜெபிக்க தெரிந்துகொண்டார். அது போல நம்முடைய ஜீவியத்தில் தனிமையாக ஜெபிக்க வேண்டும். தனி ஜெபம் நம்முடைய ஜீவியத்தில் அவசியம். இயேசு ஜெபிக்கும்போது உன் அறையை பூட்டிக்கொண்டு அந்தரங்கத்தில் உன் பிதாவை நோக்கி ஜெபம் பண்ணு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஏனெனில் தொந்திரவு ஏதும் வரக்கூடாது என்பதற்காக அப்டிச்சொன்னார்.

19. இயேசுவுக்கு பரிதபிக்கிறதான சுபாவம் உண்டு (மத் 15:13)

ஓ இயேசு வனாந்தரத்தில் 3 நாள் பிரசங்கம் பண்ணிவிட்டு ஜனங்கள் பட்டினியாய் போனால் சோர்ந்து போவார்களே என்று பரிதபித்தார். நாமக்கும் கூட பரிதபிக்கிறதான சபாவம் வேண்டும். அந்நியரை உபசரிக்க மறவாதிருங்கள். சிலர் அறியாமல் தேவதூதர்களையும் உபசரித்ததுண்டு. இயேசுவுக்கு ஜனங்களை திருப்திப் படுத்துகிற சபாவம் இருந்தது.

20. இயேசு ஜனங்கள் தன்னைக் குறித்து என்ன நினைக்கிறார்கள் என்று அறிய விரும்பினார்.

ஏன் அப்படி அவர் விரும்பினார் என்றால், தன்னைப் பற்றியதான உண்மையான காரியம் வெளிப்படக்கூடாது என்று விரும்பினார். அவருடைய ஜீவியத்தில் உள்ள இரகசியம் யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்று விரும்பினார்.

சிம்சோன் தெலிலாள் மடியில் படுத்து தன்னுடைய இரகசியங்களை எல்லாம் வெளிப்படுத்தினான். ஆதலால் அவன் பெலன் குறைந்தது. நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் உள்ள இரகசியங்களை பாதுகாக்காவிட்டால் பின்மாற்றம் வரும்.

ஒரு மனுஷன் நன்றாய் எப்பொழுதும் ஆவியில் நிறைந்து கொண்டிருந்தால் அதில் ஒரு இரகசியம் உண்டு. நன்றாய் எப்பொழுதும் ஜெபித்தால் அதில் ஒரு இரகசியம் உண்டு. பிரதிஷ்டை உள்ளவனாய் இருந்தால் அதில் ஒரு இரகசியம் உண்டு.

இந்த இரகசியத்தை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது. கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களிடத்தில் அவருடைய இரகசியம் உண்டு.

பேதுரு இயேசுவைப் பற்றியதான உண்மையான காரியத்தை அறிந்திருந்தான். அதை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்று கட்டளையிட்டார்.

இயேசு மூன்று சீஷர்களுடன் மலையின் மேல் ஏறி மறுரூபமானார். அதை சீஷர்களிடம் நான் உலகத்தில் இருக்கும் வரை யாரிடமும் சொல்லக்கூடாது என்றார்.

21. நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமாய் இருக்கிறேன். (மத் 11:29)

அவரே அவற்றைக் குறித்து சாட்சி கொடுத்தார். சாந்தம் மனத்தாழ்மையுடன் சம்பநம் உண்டு. சாந்தம் உள்ளவர்களுக்கு மனத்தாழ்மை இருக்கும். தாழ்மை வேறு மனத்தாழ்மை வேறு.

நம்முடைய மனதில் தாழ்மை இருக்க வேண்டும். நம்முடைய மனதில் தாழ்மை இல்லாவிடில் தாழ்மைபோல் காட்டலாம். இது தாழ்மை கிடையாது. தாழ்மையுடன் மாயம் கலந்து விடுகிறது. இது மாய்மாலமான ஜீவியம்.

ஆவிக்குரிய பொறாமை, பூமிக்குரியதான பொறாமை இவை இரண்டையும் விட்டுவிட வேண்டும். தேவன் பொறாமையுள்ளவர்களுக்கு தேவன் எதிர்த்து நிற்கிறார். மனத்தாழ்மையாய் நடக்கிறதே அல்லாமல் வேறே என்னத்தை தேவன் கேட்கிறார். விழுகைக்கு முன்னானது மன மேட்டிமை.

நினிவே பட்டணத்தார் தன்னை தாழ்த்தினார்கள். ஆதலால் நியாயத்தீர்ப்புக்கு தப்பித்துக்கொண்டார்கள்.

தாவீதுக்கு தண்டனை வைக்கப்பட்டிருந்தது. அவன் தன்னை தாழ்த்தி தண்டனைக்குத் தப்பித்துக்கொண்டான்.

சாந்தத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட சபாவம்

(கொலோ. 3:12)	- சாந்தம்	- நீடிய பொறுமை.
(1 தீ. :)	- சாந்தம்	- அன்பு.
(யாக். 3:13)	- சாந்தம்	- ஞானம்.
(2 கொரி. 10:3)	- சாந்தம்	- தயவு.
(சங்.45:4)	- சாந்தம்	- நீதி.

பழைய ஏற்பாட்டில் மிகுந்த சாந்தகுணமுள்ள ஒரு மனுஷன் மோசே. சாந்த குணத்தை முகத்தில் காட்டுவது மட்டுமல்ல. ஜீவியத்தில் காட்ட வேண்டும்.

நீடிய சாந்தம் அவசியம். இவை அபிஷேகத்தின் மூலமாகதான் கிடைக்கிறது. சாந்தமுள்ள ஆவி (1 பேதுரு 3:1)

இந்த ஆவியை நாம் எப்படி பெற்றுக்கொள்வது? தவறான ஆவி நமக்கு எப்படி வருகிறதென்றால் ஒரு தவறை செய்கிறோம். பிறகு தொடர்ந்து அந்த தவற்றை செய்கிறோம். இருதயம் கடினப்பட்டுவிடுகிறது. பிறகு தொடர்ந்து அந்த பாவத்தை செய்வதன் நிமித்தமாக தவறான ஆவி நமக்குள் வந்துவிடுகிறது.

அது போல நல்ல ஆவி (அ) நல்ல சபாவம் (உம்.) சாந்தம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்தால் அந்த சாந்தமுள்ள ஆவி நமக்குள் வந்துவிடும். நாம் பிரயாசப்பட்டு தேவனுடைய சபாவத்தை கட்டி எழுப்புவோமாக.

சாந்தமுள்ளவனுக்கு விசேஷமான ஆசீர்வாதம் உண்டு.

22. தேவனுடைய வீட்டைப்பற்றியதான வைராக்கியம் இருந்ததால் அவர் சவுக்கை உண்டு பண்ணி தேவாலயத்துக்குள் போனார்.

அவர் சீயோனுக்காகவும் எருசலேமுக்காகவும் கடும் வைராக்கியம் கொண்டிருக்கிறார். பரி.பவுலுக்கு சபையைப் பற்றியதான வைராக்கியம் இருந்தது. அன்போடு வரட்டுமா? பிரம்போடு வரட்டுமா? என்கிறார். அவனை தள்ளி போடுங்கள் தரிப்புண்டு போனால் நலமாயிருக்கும் என்றெல்லாம் வைராக்கியத்தில் பேசுகிறார்.

ஆவிக்குறிய ஜீவியத்தில் வைராக்கியம் இல்லாவிட்டால் முன்னேற முடியாது. மாம்சத்தின்படி வைராக்கியம் தேவையில்லை. சத்தியத்துக்காக வைராக்கியம் அவசியம்.

23. முகதாட்சன்யம் பார்க்கிற சபாவம் இயேசுவுக்கு கிடையாது.

24. சத்துருக்களை நேசிக்கிற சபாவம் இருந்தது.

இயேசு யூதாஸ் தன்னை காட்டிக் கொடுக்கிறான் என்று அறிந்தும் அவனை முத்தமிட்டார். 25. தான் படுகிறதான பாடுகளில் மற்றவர்கள் பங்குபெற வேண்டும் என்று விரும்பவில்லை.

26. தேவனுடைய வசனம் நிறைவேற மிகவும் பிரயாசப்பட்டார்.

யோசேப்பு சிறைச்சாலையில் இருக்கும்போது தேவனுடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது. தேவனுடைய வசனம் நிறைவேற நாம் சில பாதைக்குள் பேசுத்தான் வேண்டும்.

இயேசு கெத்சமனே தோட்டத்தில் போகும்போது இதற்காக இந்த வேளைக்குள் வந்தேன் என்கிறார்.

அவரைக்குறித்து சொல்லப்பட்ட வேதவாக்கியங்கள் நிறைவேற மிகவும் கவனமாயிருந்தார்.

பரி.பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு எழுதும்போது உன்னைக்குறித்து சொல்லப்பட்ட வேதவாக்கியங்கள் நிறைவேற நல்ல போராட்டத்தை போராடு என்கிறார்.

27. இயேசு கோபப்பட்டார்.

28. இயேசு வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்தார்.

பிதாவின் சித்தம் செய்ய அவர் எப்பொழுதும் வானத்தை அன்னார்ந்து பார்த்தார். அவர் பிதாவின் (வானத்தின்) சித்தம் செய்தார். ஆதலால் அவர் பிதா அவரை தனியே விடவில்லை.

29. இயேசு மனுஷனால் வரும் பதவியை விரும்பவில்லை.

ஒருவேளை அவரை ராஜாவாக்க வேண்டும் என்று விரும்பினார்கள். உடனே அந்த இடத்தை விட்டு விலகிப்போனார்.

30. மற்றவர்கள் இயேசுவை குற்றஞ்சாட்டும்போது அமைதியாக இருந்தார்.

31. இயேசு தன் கையில் பணத்தை வைக்காதிருந்தார்.

பணத்தை வைக்க பிசாசை (யூதாசை) தன் கூட வைத்திருந்தார்.

உடனே ஒரு முறை அவரிடம் வரி கேட்டார்கள். அவரிடத்தில் பணம் இல்லை. தூண்டில் போட்டு மீனை பிடித்து அதின் வாயை திறந்து ஒரு வெள்ளி பணத்தை காண்பாய் அதை கொண்டு வந்து கொடுக்கும்படி சொன்னார்.

சங்கீதக்காரன் நான் எடுக்காத பொருளை கொடுக்க வேண்டியதாயிற்று. குற்றமில்லாத இரத்தத்தை சிந்துகிறேன். குற்றமில்லாமல் உமது பீடத்தை சுற்றி வருகிறேன் என்கிறார்.

எதற்காக, மற்றவர்கள் இடறல் இல்லாமல் இருக்க.

நாமுங்கூட மற்றவர்களுக்கு இடறல் அற்றதான ஜீவியம் செய்ய வேண்டும். நாம் இந்த நாட்களில் நம்முடைய சபாவத்தை கட்டி எழுப்ப பிரயாசப்படுகிறார்கள். ஏனெனில் தேவன் (மாதுளை)கனிக்காக தான் வருகிறார்.

16. லிப்னா

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ரிம்மோன் பேரேஸ் என்ற இடத்திலிருந்து லிப்னா என்ற இடத்துக்கு வந்தார்கள். இவர்கள் பாளையமிறங்கின 16 வது இடமாகும். லிப்னா என்பதற்கு **துப்புரவு (அ) தெளிந்த நிலை** என்று அர்த்தம். துப்புரவு என்றால் என்ன?

தொடக்கத்தில் ஒரு வேலையை செய்யும்போது அதில் ஒழுங்கீனம் குறைகள் வரும். நாள் ஆக ஆக அதில் குறை காணப்படாது. ஒரு துப்புரவு உண்டாகிவிடும். துப்புரவு தெளிந்த நிலை தான் லிப்னாவின் அனுபவம்.

என்ன என்ன காரியத்தில் துப்புரவு உண்டாக வேண்டும் (2 கொரி 2:17)

1. பரி. பவுல் துவே வசனத்தை கலப்பாய் பேசாமல் துப்புரவாய் பேசுகிறோம் என்கிறார்.

எல்லா ஜீவியத்திலும் கலப்பு காணப்படக்கூடாது.

தாழ்மை பரிசுத்தம் இவைகளில் துப்புரவு காணப்பட வேண்டும்.

விசுவாசத்தில் ஒரு துப்புரவு உண்டாக வேண்டும்.

விசுவாசத்தில் மாயம், வியாதி, அசுத்தம் இவையெல்லாம் நீக்கப்பட வேண்டும்.

மாயமற்ற விசுவாசம், ஆரோக்கியமான விசுவாசம் உண்டாக்கப்பட வேண்டும்.

2. புனிப்பில்லாத ஜீவியம் ஒரு துப்புரவான ஜீவியமாகும் (1 கொரி 5:8)

மன்னிக்கப்படாத சபாவம் நாள்பட்ட பகை இவையெல்லாம் புனிப்பான ஜீவியமாகும். உடனுக்குடன் செய்ய வேண்டிய காரியத்துக்கு உடனுக்குடன் செய்யாமல் போனால் புனிப்பு உண்டாகும்.

மன்னிப்பு கேட்கிற விஷயத்தில் ஒப்புறவாகிற விஷயத்தில் உடனுக்குடன் செய்து விட வேண்டும். இல்லாவிட்டால் புனிப்பு உண்டாகிவிடும்.

3. பாவம் இல்லாத ஜீவியம் துப்புரவான ஜீவியம் (நீதி 20:9)

இயேசு பாவம் செய்யவில்லை. அவரிடத்தில் பாவம் இல்லை. அவர் பாவத்தை அறியவில்லை.

பாவம் என்பது நாம் பாவம் செய்யாமல் (அ) கிரியையில் கொண்டு வராமல் இருக்கலாம். ஆனால் அந்த பாவத்தின் தன்மை நமக்குள் காணப்படுகிறது. இவை நீக்கப்பட்டால் துப்புரவான ஜீவியம் உண்டாகும். (உம்.) சண்டைபோடுகிற சபாவம் கிரியையில் இருக்கலாம். ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே காணப்படும் இதுவும் பாவம்தான்.

இயேசு பாவத்தை அறியவில்லை.

இது பரிசுத்தத்தின் உச்சகட்டமான இடம்தான். பாவத்தை அறியாத சபாவம்.

கிரியை விட்டுவிடுவது மிகவும் எளியது. அந்த சபாவத்தின் தன்மை நீக்கப்பட வேண்டும்.

வேர் கூட நீக்கப்பட வேண்டும். இதுதான் பாவத்தை அறியாத தன்மையாகும்.

4. சொல்லில் துப்புரவாக இருக்க வேண்டும் (யோபு 11:4)

வாயின் வார்த்தையில் துப்புரவு இருக்க வேண்டும். வாயின் வார்த்தைகளில் பொய் காணப்படக் கூடாது. சொல் தவறான புருஷன் என்று யாக்கோபு சொல்லுகிறார்.

இரண்டு நாக்கு உள்ள மனுஷராய் இருக்க கூடாது (1 தீமோ 3:8)
இரண்டு விதமாய் பேச்சு காணப்பட வேண்டும்.

5. ஜீவியத்தில் துப்புரவு உண்டாக வேண்டும்.(யாத் 30:35)

இயேசு நீங்கள் அஞ்ஞானிகளைப் போல வீண் வார்த்தைகளை அலப்பாதேயுங்கள் என்றார். துப்புரவான ஜீவியம் நமக்கு அவசியம்.

(யோபு 16:17) என் ஜெபம் சுத்தமாயிருக்கிறது என்கிறார் (சங் 17:1). சங்கீதக்காரன் கபடமில்லாத உதடு என்கிறான் இதுதான் சுத்தமான ஜீவியம்.

தெளிந்த நிலை:

1. குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் இவையெல்லாம் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நீக்கப்பட வேண்டும். ஒரு தெளிந்த நிலை உருவாக வேண்டும்.

இந்த தெளிந்த நிலை உண்டாக நாம் தேவனிடத்திலிருந்து ஞானத்தையும் தெளிவையும் அளிக்கிற ஆவி (1 தீமோ 1:17)யை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது குழப்பங்கள் சந்தேகங்கள் நீக்கப்படும்.

2. கண் தெளிவாய் இருந்தால் சரீரம் முழுவதும் வெளிச்சமாய் இருக்கும் (மத்6:22)

எம்மாலுர் சீஷர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டது.

நம்முடைய ஆவிக்குறிய கண்கள் பிரகாசிக்கப்பட்டால் நாம் யாருக்கும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. ஏனெனில் தேவன் நம்மோடிருக்கிறார். தேவனை அறியாமல் நமக்கு ஒன்றும் சம்பவிக்காது என்று அறிவோம்.

கிறிஸ்து கண்மலையின் மேல் நின்றார். மோசே கண்மலையை அடித்தான். அந்த இடத்தில் அடி வாங்கினது கிறிஸ்து அதை அறியாமல் இஸ்ரவேலர் தண்ணீர் குடித்தார்கள். அதை அறிந்திருந்தால் தண்ணீர் குடித்திருக்க மாட்டார்கள். சிம்சோன் சத்துருக்களின் கையில் அகப்பட்டவுடனே அவன் கண்கள் பிடுங்கப்பட்டது.

3. எண்ணத்தில் தெளிவாக இருக்க வேண்டும் (ரோமர் 12:3)

எண்ணத்தில் தெளிவு என்பது நம்முடைய அழைப்பில் உண்மையாயிருக்க வேண்டும். மற்றவர்களைப்போல் நாம் ஜீவிக்க வேண்டும் என்று பிரயாசப்படக்கூடாது. (ரோமர் 2:20) தேவன் அடிமையாய் உன்னை அழைத்தாரானால் கவலைப்படாதே என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சபைதான் சரீரம். நம்மையாரும் கவனிக்கவில்லை நம்மையாரும் சபையில் சட்டைபண்ணவில்லை என்று காணப்பட கூடாது. நாம்

மேன்மையுள்ளவர்களாய் எல்லா இடத்திலும் காணப்பட வேண்டும் என்று விரும்புவது தவறு.

கர்த்தர் உன்னை எந்த இடத்தில் வைத்திருக்கிறாரோ அந்த இடத்தில் உண்மையாய் காணப்பட வேண்டும்.

4. புத்தியில் தெளிவுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும். (2 கொரி 5:13)

இதற்கு தேவனிடத்திலிருந்து தெளிந்த புத்தியுள்ள ஆவியை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் (2 தீமோ 1:7) (தீத்து 1:8) (1 தீமோ 3:2)

பிசாசை எதிர்க்கிற விஷயத்தில் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

(தீத்து 2:2) வயதானவர்கள் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும்.

(1 பேதுரு 1:13) கர்த்தருடைய வருகையின் நாளில் தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருக்க வேண்டும்

(1 பேதுரு 4:7) (1 பேதுரு 5:1) தெளிந்த புத்தியுள்ளவர்களாய் இருந்து ஜெபம் பண்ண வேண்டும்.

(2 தீமோ 4:5) எல்லாவற்றிலும் மனத்தெளிவாய் இருக்க வேண்டும்.

லிப்னா அனுபவம் துப்புரவும், தெளிந்த நிலை நாம் எல்லா காரியத்திலும் துப்புரவாகவும் தெளிந்த நிலையிலும் காணப்பட வேண்டும்.

17. ரீசா

பெயர் அர்த்தம் (Rissah: Meaning of the Name)

ரீசா என்ற எபிரேயப் பெயருக்கு (Rissah - רִסָּה) இரண்டு முக்கியப் பொருள்கள் வேதாகம அறிஞர்களால் கொடுக்கப்படுகின்றன, இவை ஆழமான ஆவிக்குரிய படிப்பினைகளை வழங்குகின்றன:

1. இடிபாடுகளின் குவியல் (Heap of Ruins) அல்லது அழிவு (Ruin)

- இந்த அர்த்தம் ரீசா என்ற வார்த்தை “ரசஸ்” (rasas - רָסָס — “துண்டு துண்டாக சிதைதல்” அல்லது “உடைந்தொழிதல்”) என்ற மூல வார்த்தையிலிருந்து வந்திருக்கலாம் என்ற கருத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது.

- பொருள்: இந்த வார்த்தை பெரும்பாலும் ஒரு இடத்தில் ஏற்பட்ட அழிவு, சிதைவு, அல்லது இடிபாடுகளைக் குறிக்கும்.

- விளக்கம்: ரீசா என்ற பெயர் ஒருவேளை, இஸ்ரவேலர் அங்கு முகாமிட்டபோது அந்த இடம் இடிபாடுகளுடன் காணப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது முந்தைய அழிவின் எச்சங்களாக இருந்திருக்கலாம் என்பதைக் குறிக்கலாம்.

2. பனி (Dew), ஈரப்பதம் (Moisture), அல்லது வடிநீர் (Distillation)

- இந்த அர்த்தம் ரீசா என்ற வார்த்தை “பனி” அல்லது “ஈரப்பதம்” என்ற அர்த்தத்தைத் தரக்கூடிய வேறு ஒரு மூல வார்த்தையுடன் தொடர்புபடுத்திப் பார்க்கப்படுகிறது.

- பொருள்: இந்த அர்த்தம் பாலவனப் பிரயாணத்தின்போது அரிதாகக் கிடைக்கும் புத்துணர்ச்சி, அற்புதம், மற்றும் தேவனுடைய ஏற்பாட்டைக் குறிக்கிறது.

- விளக்கம்: பாலவனத்தில் நீர் ஒரு முக்கியமான தேவையாக இருந்ததால், இந்த இடம் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பனி அல்லது ஈரப்பதத்தின் மூலத்தைக் கொண்டிருந்திருக்கலாம்.

ரீசா: ஆவிக்குரிய விளக்கம் (Rissah: Spiritual Interpretation)

ரீசா என்ற இடத்தை இஸ்ரவேலர்கள் கடந்த ஒவ்வொரு பயணத்தையும் போலவே, கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளின் விசுவாசப் பயணத்தின் உருவகமாகக் கொள்ளலாம். ரீசாவின் பெயரானது பிரயாணத்தின் இரண்டு ஆழமான ஆவிக்குரிய நிலைகளை அல்லது படிப்பினைகளை மையப்படுத்துகிறது.

1. “அழிவு” அல்லது “இடிபாடுகளின் குவியல்” என்ற அர்த்தத்தின் ஆவிக்குரிய படிப்பினைகள்

இந்த அர்த்தம் ரீசாவை பழைய பாவ சுபாவம் மற்றும் சுயத்தின் அழிவைக் குறிக்கிறது.

- புறம்பான சுபாவத்தின் சிதைவு: இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து (பாவ உலகத்திலிருந்து) விடுவிக்கப்பட்டு கானாணை (தேவனுடைய வாக்குத்தத்த பூமி) நோக்கிச் செல்லும் வழியில் ரீசா வருகிறது. ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில், கானாணை அடையவேண்டுமானால், பழைய, உலகப்பிரகாரமான, பாவச் சுபாவம் அழிவுக்குள்ளாக வேண்டும்.

- கொலோசெயர் 3:9-10: புதிய ஜீவனுக்காக, நாம் பழைய சுபாவத்தை அதன் கிரியைகளுடன் களைந்துபோட வேண்டும். ரீசா என்பது, சுயத்தை அழித்து, கிறிஸ்துவுக்குள் புதிய சிருஷ்டியாக மாறுவதற்கான (2 கொரிந்தியர் 5:17) சவாலான கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

- சுய நீதி அழிதல்: ரீசா ஒரு “இடிபாடுகளின் குவியல்” என்பதன் மூலம், நம்முடைய சொந்த சுய முயற்சிகள், சுய நீதி மற்றும் பெருமை ஆகியவற்றை தேவன்முன்பாக இடிபாடுகளாகக் காணவேண்டும் என்பதை உணர்த்துகிறது.

- பிலிப்பியர் 3:7-8: அப்போஸ்தலன் பவுல், தன்னுடைய சுய நீதியைக் “குப்பை” அல்லது “நஷ்டம்” என்று கருதினார். இஸ்ரவேலர் தங்களுடைய சுய பலத்தை நம்பாமல், தேவனுடைய வல்லமையை மட்டுமே நம்பியிருக்க வேண்டிய கட்டத்தை ரீசா குறிக்கிறது.

- திருப்பழையின் கட்டம்: விசுவாசப் பாதையில், சில சமயங்களில் எல்லாமே “அழிந்துபோனது” போலத் தோன்றலாம். தோல்விகள், சோதனைகள் மற்றும் விசுவாச நெருக்கடிகள் ஏற்படலாம். ஆனால், இந்த “அழிவு” கட்டம் தான், தேவன் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தைக் கட்டியெழுப்பத் தொடங்கும் அஸ்திபாரமாக அமைகிறது. பழையது சிதைந்தால் மட்டுமே புதியது உருவாக முடியும்.

2. “பனி” அல்லது “ஈரப்பதம்” என்ற அர்த்தத்தின் ஆவிக்குரிய படிப்பினைகள்

இந்த அர்த்தம் ரீசாவை தேவனுடைய புத்துணர்ச்சி, கிருபை மற்றும் ஜீவனைத் தாங்கும் ஆவியானவரின் ஊற்றைக் குறிக்கிறது.

- தேவனுடைய கிருபையின் பனி: பாலவனப் பிரயாணத்தில், பனி அல்லது ஈரப்பதம் என்பது ஜீவ ஆதாரம் மற்றும் புத்துணர்ச்சி ஆகும். ரீசா என்ற பெயர், “இடிபாடுகளின்” மத்தியிலும், தேவன் தமது மக்களுக்கு அனுதினமும் கிருபையையும், ஆறுதலையும் அருளுகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- சங்கீதம் 133:3: அங்கே தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் உண்டு. விசுவாசிகளின் ஆன்மீக வாழ்க்கையில், இந்த “பனி” பரிசுத்த ஆவியானவரைக் குறிக்கிறது, அவர் நம்மை புத்துணர்ச்சி பெறச் செய்து, வழிநடத்தி, பெலப்படுத்துகிறார் (யோவான் 14:26).

- ஓசியா 14:5: தேவன் இஸ்ரவேலுக்குப் பனியைப் போல இருப்பேன் என்று வாக்குக் கொடுக்கிறார். அதாவது, அழிவின் மத்தியிலும், வறண்ட காலங்களிலும் அவர் அவர்களுக்கு ஜீவன் அளிப்பார்.

- அற்புதமான ஏற்பாடு: வனாந்திரத்தில் பனி அல்லது ஈரப்பதம் என்பது எதிர்பாராத அற்புதமே. ரீசா, தேவனுடைய அற்புதமான ஏற்பாடு மற்றும் தொடர்ச்சியான பராமரிப்பைக் குறிக்கிறது. இஸ்ரவேலருக்குத் தண்ணீர் மற்றும் மன்னாவை வழங்கியவர், இன்றும் தம் மக்களை நடத்துகிறார்.

- பிலிப்பியர் 4:19: “என் தேவன் தம்முடைய மகிமையின் ஐசுவரியத்தின்படி உங்கள் குறைவெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நிறைவேற்றுவார்.” நம்முடைய தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவது ரீசாவின் ஆவிக்குரிய பாடமாகும்.

- ஓய்வும் புதுப்பித்தலும்: பயணத்தின் ஒரு முகாம் இடமாக, ரீசா, ஆவிக்குரிய பயணத்தில் விசுவாசிகள் நின்று, ஓய்வெடுத்து, தேவனின் புதுப்பிக்கப்பட்ட பலத்தைப் பெற வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒவ்வொரு நிறுத்தமும், கர்த்தருக்காகக் காத்திருக்கவும், அவருடைய வழிநடத்துதலுக்குத் திரும்பவும் ஓர் வாய்ப்பாக இருந்தது.

முடிவு: ரீசாவின் இரட்டைப் பாடம்

ரீசா என்பது இஸ்ரவேலின் வரலாற்றில் ஒரு சிறிய நிறுத்தம் என்றாலும், விசுவாசப் பயணத்தில் இது ஒரு இரட்டைப் பாடம் கற்பிக்கிறது:

- ஆழமான அழிவு (Deep Ruin): முதலாவதாக, அது பழைய பாவ சுபாவம், சுய-நீதி, மற்றும் உலகப் பற்று ஆகியவை இடிந்து போக வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. இது மனந்திரும்புதல் மற்றும் பாவத்தை விட்டு விலகுவதற்கான ஆரம்ப கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

- அற்புதமான புத்துணர்ச்சி (Miraculous Refreshment): இரண்டாவதாக, இந்த அழிவின் மத்தியிலும், தேவன் தம்முடைய கிருபையின் பணியால் நம்மைப் புத்துணர்ச்சி பெறச் செய்து, வனாந்திரப் பயணத்தைத் தாங்கும் பலத்தையும், ஜீவனுக்கான அவருடைய வாக்குத்தத்தங்களையும் அளிக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது. ரீசா, நாம் நம்முடைய பலவீனத்தில் தேவனுடைய பலத்தைக் காண்கிற இடமாகும், நம்முடைய அழிவின் மத்தியில் அவருடைய கிருபையைப் பெறுகிற இடமாகும்.

18.கேலத்தா (Kehelathah)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

கேலத்தா (Kehelathah - קהלטה) என்ற எபிரேய வார்த்தை, வேர்ச்சொல்லான “கஹால்” (Qahal - קהל) என்பதிலிருந்து வருகிறது.

- வேர்ச்சொல்: கஹால் (Qahal): இதன் பொருள் “ஒன்றுகூடுதல்,” “சபை,” அல்லது “கூட்டம்” என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, கேலத்தா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “கூட்டமான இடம்,” “சபைக்கூட்டம்” அல்லது “ஒன்றுகூடும் இடம்” (Place of Assembly/Congregation) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு பெரிய சமூகமாக, சபையாக (Congregation) தேவனின் பிரசன்னத்தின் கீழ் ஒன்றாக வந்து நின்றதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு:

இஸ்ரவேலர் ரிஸ்ஸாவிலிருந்து (Rissah) புறப்பட்டு, கேலத்தாவுக்கு வந்தனர், பின்பு அங்கிருந்து ஷேப்பேர் (Mount Shapher) என்ற இடத்திற்குச் சென்றனர் (எண்ணாகமம் 33:21-23).

- பயணத்தில் அதன் நிலை:

இந்த இடம், இஸ்ரவேலரின் 40 ஆண்டுகாலப் பயணத்தின் இரண்டாம் பாதியில் வருகிறது, இது சீனாய் மலைப் பிராந்தியத்தையும் (நியாயப்பிரமாணம் பெற்ற இடம்), ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையின் தேசத்தை அடைவதற்கும் இடையில் உள்ளது. இது, முறுமுறுப்பு, சோதனை மற்றும் கசப்பான அனுபவங்கள் கடந்து, தேவனுடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக் கொண்ட பிறகு, கானானை நோக்கி முன்னேறும் நிலையைச் சுட்டுகிறது.

- சபையின் முக்கியத்துவம்: அவர்கள் வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரிந்தாலும், தேவனுடைய ஆலோசனையின் கீழ் ஒரு ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட ஜனக்கூட்டமாக இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை இந்த முகாம் இடம் வலியுறுத்துகிறது.

3: கேலத்தாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - சபையின் ஒற்றுமை

கேலத்தா என்ற பெயரின் அர்த்தமான “ஒன்றுகூடுதல்” அல்லது “சபை” என்பது, இந்த இடம் ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய பாடத்தைக் கற்பிப்பதைக் காட்டுகிறது.

1. தேவனுடைய சபை (The Assembly of God)

கேலத்தா, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெறும் கூட்டமாக அல்ல, மாறாக, தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் கீழ் புனிதப்படுத்தப்பட்ட சபையாக (Holy Congregation) நிலைநிறுத்தப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

- ஆவிக்குரிய வளர்ச்சி: முதல் தலைமுறையினர் மாராவில் முறுமுறுத்து மரித்தபின், இரண்டாவது தலைமுறையினர் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட ஒரு சபையாக (A disciplined body of believers) பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர். இது, தனிமனித விசுவாசத்திலிருந்து, சபையின் கூட்டு விசுவாசத்திற்கு மாறுவதைக் குறிக்கிறது.

- தேவ பிரசன்னம்: உடன்படிக்கைப் பெட்டி மற்றும் ஆசரிப்புக் கூடாரம், இவர்களது சபை நடுவில் இருந்தது. கேலத்தாவில் உள்ள இஸ்ரவேலர், மேகஸ்தம்பத்தாலும், அக்கினி ஸ்தம்பத்தாலும் வழிநடத்தப்பட்டனர். இது, சபை நடுவில் தேவனுடைய பிரசன்னம் மற்றும் வழிகாட்டுதல் எப்போதும் இருக்கும் என்பதற்கான ஆவிக்குரிய நிரூபணமாகும்.

2. ஒன்றுகூடுதலின் அவசியம் (The Necessity of Gathering)

கேலத்தா என்பது தனித்தனி பயணிகளை அல்ல, ஒரே இலக்கைக் கொண்ட சமூகத்தை (A community with a singular goal) குறிக்கிறது.

- பலத்தில் உள்ள ஒற்றுமை: வனாந்திரத்தின் ஆபத்துகளையும், தனிமையின் சோர்வையும் எதிர்கொள்ள, இஸ்ரவேலர்கள் ஒன்றாக இருக்க வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது. ஆவிக்குரிய வாழ்வில், கிறிஸ்தவர்கள் சரீரமாகவும், ஆவிக்குரிய விதத்திலும் சபையோடு ஒன்றுகூடி (எபிரேயர் 10:25), ஒருவருக்கொருவர் உற்சாகமூட்டி, பலப்படுத்துவதன் அவசியத்தை இது பிரதிபலிக்கிறது.

- சட்டத்தின் கீழ்ப்படிதல்: “கூட்டம்” என்ற நிலையில் இருக்கும்போதுதான், மோசே மூலம் கொடுக்கப்பட்ட நியாயப்பிரமாணத்தைக் கடைப்பிடிக்கவும், ஆசரிப்புக் கூடார நியமங்களைப் பின்பற்றவும் முடிந்தது. கேலத்தா, தேவ வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழும் கூட்டு வாழ்க்கையின் மாதிரியைக் காட்டுகிறது.

3: கிறிஸ்துவில் உள்ள சபை

கேலத்தா என்ற பெயரின் ஆவிக்குரிய விளக்கம், பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள இஸ்ரவேலின் சபையானது, புதிய ஏற்பாட்டின் திருச்சபை (Church - Εκκλησία/Ecclesia) என்பதன் நிழலாகும்.

1. கிறிஸ்துவே சபையின் தலைமை (Christ as the Head of the Church)

புதிய ஏற்பாட்டில், “சபை” (Ecclesia) என்பது “வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டம்” என்று பொருள்படும்.

- நிஜமான கேலத்தா: கேலத்தா என்பது வனாந்திரத்தில் மோசேவால் வழிநடத்தப்பட்ட கூட்டம். ஆனால், நிஜமான கேலத்தா (சபை) என்பது, தேவனால் உலகத்திலிருந்து வெளியே அழைக்கப்பட்டவர்களின் கூட்டம், இவர்களுக்கு இயேசு கிறிஸ்துவே தலைமை மற்றும் வழிகாட்டியாக இருக்கிறார் (கொலோசெயர் 1:18).

- ஆவிக்குரிய இடம்: கேலத்தா ஒரு தற்காலிகமான பூமிக்குரிய முகாம் இடமாக இருந்தது. ஆனால், புதிய ஏற்பாட்டில் உள்ள திருச்சபை, கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள ஆவிக்குரிய இடமாக (Spiritual dwelling place) உள்ளது. நாம் ஒரே ஆவியில் ஞானஸ்நானம் பெற்று, ஒரே சரீரத்தின் அங்கமாக இருக்கிறோம் (1 கொரிந்தியர் 12:13).

2. விசுவாசப் பயணத்தில் சபைக்கூட்டம்

ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தனிப்பட்ட விசுவாசப் பயணத்தில் இருந்தாலும், நாம் அனைவரும் ஒன்றாகவே கானானுக்கு (பரலோக இளைப்பாறுதல்) பயணிக்கிறோம்.

- பக்திவிருத்தி: கேலத்தாவில் இஸ்ரவேலர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் ஆதரவளித்ததுபோல, சபைக்கூட்டம் (Assembly) என்பது ஆவிக்குரிய பக்திவிருத்திக்கும் (Edification), அன்பின் கிரியைகளுக்கும் ஊக்கமளிக்கும் இடமாகும்.

- மன்னாவின் கூட்டுப்பயன்பாடு: வனாந்திரத்தில் மன்னா அனைவருக்கும் வழங்கப்பட்டது. இது, தேவனுடைய வார்த்தை மற்றும் கிருபையின் உணவு அனைவருக்கும் சமமாக வழங்கப்படுவதைக் குறிக்கிறது. நாம் அனைவரும் ஒரே மேசையில், ஒரே அப்பத்தைப் பகிர்ந்துகொள்கிறோம் (கர்த்தருடைய பந்தியில்).

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

கேலத்தா என்ற முகாம் இடம், ஒரு ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்தியை இன்றைய கிறிஸ்தவ சமூகத்திற்கு வழங்குகிறது.

1. தனிமைப்படுத்தலைத் தவிர்த்தல் (Avoiding Isolation)

- பாவத்தின் விளிம்பு: இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் தனித்து விடப்பட்டிருந்தால், எளிதில் எதிரிகளால் வீழ்த்தப்பட்டிருப்பர். அதேபோல, ஒரு விசுவாசி சபைக்கூட்டத்தை விட்டு விலகி, தனிமைப்படுத்தப்படும்போது, சோதனைகள் மற்றும் பாவத்தின் பிடியில் சிக்க வாய்ப்புள்ளது (1 பேதுரு 5:8).

- தீர்க்கதரிசனத்தின் உறுதி: கேலத்தா, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நம்பி, சபை என்ற கூட்டு விசுவாசத்தின் அடிப்படையில் கானாணை நோக்கிச் செல்வதன் முக்கியத்துவத்தை நினைவூட்டுகிறது. இறுதி இலக்கை அடைய, நாம் ஒருவரையொருவர் தாங்கிக்கொள்ள வேண்டும்.

2. உலகத்தை விட்டு வெளியே வந்தவர்கள் (Called Out of the World)

கேலத்தாவின் பெயர்ப் பொருளான “வெளியே அழைக்கப்பட்ட கூட்டம்” (Called Out Assembly), ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் பொருந்தும்:

- நாம் எகிப்தின் (உலகத்தின்) அடிமைத்தனத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டு, பரிசுத்த தேவனுக்குச் சொந்தமானவர்களாக, புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் இயேசுவின் சபையாக (Kehelathah) மாற்றப்பட்டுள்ளோம்.

- வாழ்க்கையின் அழைப்பு: இந்த சபைக் கூட்டத்தின் நோக்கம், உலகத்தின் சோதனைகளைத் தாண்டி, ஒருவரையொருவர் நேசித்து, ஆவிக்குரிய கணிகளைத் தாங்கி, கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகைக்கு அல்லது நம்முடைய பரலோகப் பயணத்திற்குத் தயாராவதே ஆகும்.

கேலத்தா, நாம் எந்தச் சூழலில் இருந்தாலும், வனாந்திரமான இவ்வுலகில் நாம் தனித்திருக்கவில்லை, மாறாக, தேவனால் கூட்டப்பட்ட, அவருடைய பிரசன்னத்தால் வழிநடத்தப்படும் ஒரு புனித சபை என்ற ஆவிக்குரிய நிச்சயத்தை நமக்கு அளிக்கிறது.

19.சாப்பேர் மலை (Mount Shapher)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

சாப்பேர் (Shapher - שָׁפֵר) என்ற எபிரேய வார்த்தை பல்வேறு விதங்களில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது. அதன் பிரதான அர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:

- அழகு/வளம் (Beauty/Fairness): இந்த வார்த்தை பெரும்பாலும் “அழகாக” அல்லது “விளங்க” (Fair/Lustrous) என்ற பொருளைக் குறிக்கும். இது, பார்வைக்கு இனிமையான அல்லது விரும்பத்தக்க ஒன்றைக் குறிக்கும்.

- மகிழ்ச்சி/உற்சாகம் (Cheer/Joy): சில அறிஞர்கள் இந்த வேர்ச்சொல் “பிரகாசம்” அல்லது “மகிழ்ச்சி” என்ற பொருளைக் குறிக்கிறது என்றும் கருதுகின்றனர்.

- வேர்ச்சொல்: இது “சஃபார்” (Saphar) என்ற வார்த்தையோடு தொடர்புடையதாக இருக்கலாம், இதன் பொருள் “எண்ணுதல்” அல்லது “எழுதுதல்” (To number/To write) என்பதாகும். ஆனால், “அழகு” என்பதே பொதுவான விளக்கமாகும்.

எனவே, சாப்பேர் மலை என்பது “அழகு/வளம் நிறைந்த மலை” அல்லது “பிரகாசமான மலை” என்று பொருள்படுகிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் கேலத்தாவிலிருந்து (Kehelathah - கூட்டம்) புறப்பட்டு சாப்பேர் மலையில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:23-24). பின்பு அங்கிருந்து ஹராதாவுக்கு (Haradah - திகில்) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின் நடுப்பகுதியில் வருகிறது. கேலத்தாவில் (சபைக்கூட்டம்) ஒன்றுகூடிய பிறகு, இஸ்ரவேலர்கள் கானானுக்குள் நுழைவதற்கு முன், புதிய நியமங்களுக்கும், கட்டுப்பாடுகளுக்கும் தங்களைத் தயார்படுத்தும் ஒரு இடைப்பட்ட கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

- மலைகளின் முக்கியத்துவம்: வேதாகமத்தில், மலைகள் பெரும்பாலும் தேவனுடைய பிரசன்னம், வெளிப்பாடு மற்றும் ஆராதனை நடக்கும் இடங்களாகக் கருதப்படுகின்றன (உதாரணம்: சீனாய் மலை, ஒலிவ மலை). சாப்பேர் மலை என்பது, இஸ்ரவேலர்கள் முந்தைய போராட்டங்களில் இருந்து ஒரு உயர்ந்த, அழகான இடத்தை அடைந்ததைக் குறிக்கிறது.

3: சாப்பேர் மலையின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

1. மறுபுத்தின் அனுபவம்

சாப்பேர் மலை, பெயரின் அர்த்தத்தைப் போலவே, வனாந்திர வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அழகு, மாற்றம் மற்றும் உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தை ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

1. ஆவிக்குரிய அழகு (Spiritual Beauty)

வனாந்திரம் என்பது வெறுமையும் அச்சுறுத்தலும் நிறைந்த ஒரு இடம். ஆனால், சாப்பேர் மலையில் முகாமிட்டது, சோதனைகள் நடுவிலும் தேவனுடைய அழகு நிலைத்திருப்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

- புதிய சிருஷ்டிப்பு: இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய சபைக்கூட்டமாக (கேலத்தா) ஒன்றுகூடி, அவருடைய நியமங்களுக்குக் கீழ்ப்படிந்த பிறகு, அவர்கள் ஆவிக்குரிய ரீதியில் “அழகாக்கப்பட்டனர்”. இது, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் வரும்போது, நமது பழைய சபாவம் மரித்து, தேவனுடைய சாயலில் புதிதாக்கப்படும் (எபேசியர் 4:24) அனுபவத்தைக் குறிக்கிறது.

- பரிசுத்தத்தின் வளம்: “வளம்” என்ற பொருளை எடுத்துக்கொண்டால், இது பரிசுத்த ஆவியின் கனியால் (அன்பு, சந்தோஷம், சமாதானம்) ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கை வளமையாவதைக் குறிக்கிறது. வனாந்திரத்தின் வறட்சியில் கூட, தேவனுடைய வல்லமையால் ஆவிக்குரிய வளம் உண்டாகும்.

2. மலையின் கண்ணோட்டம் (The Mountain Viewpoint)

மலையில் முகாமிடுவது, வனாந்திரச் சமவெளியில் நிற்பதை விட ஒரு உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தை அளிக்கிறது.

- மேலான பார்வை: சாப்பேர் மலை, இஸ்ரவேலர் தங்கள் கடந்த காலப் போராட்டங்களை, தேவனுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் நோக்கத்தின் வெளிச்சத்தில் தெளிவாகப் பார்க்க முடிவதைக் குறிக்கிறது. நமது ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு (மலைக்கு) ஏறும்போது, உலகப்பிரகாரமான கவலைகள் சிறியதாகத் தோன்றும், மேலும் தேவனுடைய பெரிய திட்டத்தை நாம் காண முடியும்.

- விசுவாசத்தின் வளர்ச்சி: இந்த மலையின் உச்சியில் இருக்கும்போது, கானாணை நோக்கிய மீதிப் பயணத்தைப் பற்றிய ஒரு புதிய நம்பிக்கை பிறக்கும். இது, விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் ஏற்படும் திடீர் விசுவாசத்தின் எழுச்சியையும், தைரியத்தையும் பிரதிபலிக்கிறது.

3: பிரகாசம் மற்றும் தேவ மகிமை

சாப்பேர் மலையின் “பிரகாசம்” மற்றும் “அழகு” என்ற கருத்துகள், புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசுவின் மறுரூப அனுபவத்துடன் ஆழமான தொடர்புகளைக் கொண்டுள்ளன.

மறுரூப மலை (The Mount of Transfiguration)

பழைய ஏற்பாட்டில் சீனாய் மலையில் மோசேயின் முகம் தேவ மகிமையால் பிரகாசித்தது போல, புதிய ஏற்பாட்டில் இயேசு கிறிஸ்துவும் மறுரூப மலையில் பிரகாசித்தார்.

- கிறிஸ்துவின் மகிமை: சாப்பேர் மலையில் இஸ்ரவேலரின் முகாம், பரலோக மகிமையின் ஒரு முன்காட்சியாக இருக்கலாம். இயேசு மறுரூபமானபோது, அவருடைய வஸ்திரங்கள் மிகவும் பிரகாசமாகவும் வெண்மையாகவும் (அழகு) மாறின (மாற்கு 9:3).

- நிஜமான அழகு: சாப்பேர் மலையின் இயற்கையான அழகு தற்காலிகமானது. ஆனால், கிறிஸ்துவில் உள்ள மறுரூபமான வாழ்க்கைதான் நிஜமான, நிலையான ஆவிக்குரிய அழகு ஆகும். விசுவாசிகளாகிய நாமும், கிறிஸ்துவின் மகிமையைப் பிரதிபலிப்பவர்களாக மாற வேண்டும் (2 கொரிந்தியர் 3:18).

4. எழுத்து மற்றும் சாட்சியம் (Writing and Testimony)

சாப்பேர் என்ற பெயர் “எழுதுதல்” என்ற வேர்ச்சொல்லுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தால், அது இஸ்ரவேலரின் பயணத்தில் ஒரு முக்கியத் திருப்பத்தைக் குறிக்கிறது.

- நியாயப்பிரமாணத்தின் தாக்கம்: நியாயப்பிரமாணம் (தேவ வார்த்தை) பெறப்பட்டபின், இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையின்படி வாழத் தொடங்கினர். இது அவர்களின் வரலாற்றை மீண்டும் எழுதுவதற்கான ஆரம்பத்தைக் குறிக்கிறது.

- வாழ்க்கையின் சாட்சியம்: சாப்பேர் மலை, இஸ்ரவேலரின் வாழ்க்கையே தேவனுடைய கிருபையின் அழகான சாட்சியமாக அமைய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கை என்பது, கிறிஸ்துவைப் பற்றி உலகிற்குச் சொல்லும் “வாசிக்கப்பட்ட நிருபமாக” (எழுதப்பட்ட சாட்சியாக) இருக்க வேண்டும் (2 கொரிந்தியர் 3:2).

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

சாப்பேர் மலை என்ற முகாம், ஒரு விசுவாசி தனது விசுவாசப் பயணத்தில் அடைந்திருக்க வேண்டிய முக்கியமான ஆவிக்குரிய உயர்நிலையைக் குறிக்கிறது.

1. போராட்டத்திற்குப் பின் பிரகாசம் (Shine After the Struggle)

- முக்கியப் பாடம்: கேலத்தாவில் (ஒன்றுகூடுதல்) கடமையாற்றியும், வனாந்திரத்தின் கசப்பைக் கடந்தும் வந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு, சாப்பேர் மலை ஒரு புத்துணர்ச்சி மற்றும் அழகு நிறைந்த இடமாக அமைந்தது. இது, தேவனுக்காகப் பாடுபட்ட பின், அவர் அளிக்கும் ஆறுதல், சமாதானம் மற்றும் மகிமையின் முன்காட்சியாகும்.

- நம் வாழ்வின் சாப்பேர்: நாம் நமது கிறிஸ்தவப் பயணத்தில் சோதனைகளையும், போராட்டங்களையும் கடந்து செல்லும்போது, தேவன் நம்மை சாப்பேர் மலைக்கு (பிரகாசமான நிலைக்கு) உயர்த்துவார். அங்கு நாம் நம்முடைய போராட்டத்தின் அர்த்தத்தையும், தேவனுடைய நோக்கத்தின் அழகையும் புரிந்துகொள்வோம்.

2. உயரத்திலிருந்து தாழ்வுக்கு (From Height to Low)

- தொடரும் பயணம்: சாப்பேர் மலையிலிருந்து, இஸ்ரவேலர்கள் அடுத்ததாக ஹராதாவுக்கு (Haradah - திகில்/நடுக்கம்) சென்றனர். இது மிக முக்கியமான பாடம். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில், எவ்வளவு பெரிய "சாப்பேர்" (மகிமையான அனுபவம்) கிடைத்தாலும், பயணம் முடிந்துவிடவில்லை. நாம் இன்னும் வனாந்திரத்தில் தான் இருக்கிறோம்.

- தாழ்மையின் தேவை: ஆவிக்குரிய உயரங்களும், ஆசீர்வாதங்களும் (சாப்பேர்) நமக்குக் கிடைத்தாலும், நாம் உடனடியாக தாழ்மையுடனும், பயபக்தியுடனும் (ஹராதா) அடுத்த கட்டத்திற்குப் பயணிக்க வேண்டும். ஆவிக்குரிய அழகு என்பது தாழ்மையில் தான் நிலைத்திருக்கும். சாப்பேர் மலை, தற்காலிகமான போராட்டங்களின் மத்தியில் தேவன் தம்முடைய ஜனத்திற்கு அருளும் நிரந்தரமான ஆவிக்குரிய அழகு, மகிமை மற்றும் உயர்ந்த கண்ணோட்டத்தை ஆவிக்குரிய விதத்தில் உறுதிப்படுத்துகிறது.

20.ஹராதா (Haradah)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

ஹராதா (Haradah - חרדה) என்ற எபிரேய வார்த்தை, வேர்ச்சொல்லான “ஹாரேட்” (Hared) என்பதிலிருந்து வருகிறது.

- வேர்ச்சொல்: ஹாரேட் (Hared): இதன் பொருள் “பயப்படுதல்,” “நடுங்குதல்,” அல்லது “திகில் அடைதல்” என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, ஹராதா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “நடுங்கும் இடம்,” “பயத்தின் இடம்” அல்லது “திகில் நிறைந்த இடம்” (Place of Fear/Terror/Trembling) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு இன்பமான, அழகிய அனுபவத்திற்குப் பிறகு திடீரென ஒரு பயங்கரமான அல்லது கஷ்டமான சூழலை எதிர்கொண்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் சாப்பேர் மலையிலிருந்து (அழகு) புறப்பட்டு, ஹராதாவுக்கு வந்தனர் (எண்ணாகமம் 33:24-25). பின்பு அங்கிருந்து மக்கேலோத் (Makheloth - சபைக்கூட்டங்கள்) என்ற இடத்திற்குச் சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின் நடுப்பகுதியைக் குறிக்கிறது. சாப்பேர் மலையில் (அழகு) பெற்ற ஆவிக்குரிய உயரமான அனுபவத்திற்குப் பிறகு, ஹராதாவில் முகாமிட்டது, உடனடியாக ஒரு தாழ்வான அல்லது சோதனை நிறைந்த சூழ்நிலையை எதிர்கொண்டதைக் காட்டுகிறது.

- வேதாகமத்தின் முறை: வேதாகமத்தில், ஆசீர்வாதத்தின் உச்சக்கட்டத்திற்குப் பிறகு, விசுவாசம் உடனடியாக சோதிக்கப்படும் தருணங்கள் அடிக்கடி காணப்படுகின்றன (உதாரணமாக, எலியா கர்மேல் மலையில் வெற்றி பெற்றபின், யேசுபேலின் அச்சுறுத்தலுக்குப் பயந்தது).

3: ஹராதாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம்

1. சோதனையில் உண்டாகும் நடுக்கம்

ஹராதா என்ற பெயர், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தவிர்க்க முடியாத சோதனைகள், பயம் மற்றும் தாழ்மையின் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. ஆவிக்குரிய உயரத்திலிருந்து வீழ்ச்சி (The Descent from the Spiritual High)

சாப்பேர் மலை (அழகு/உயரம்) என்பது ஆவிக்குரிய உயர்வை அல்லது ஆசீர்வாதத்தின் உச்சத்தை அனுபவித்ததைக் குறிக்கிறது. ஹராதா (பயம்/நடுக்கம்) என்பது, அந்த உயர்வான அனுபவத்திற்குப் பிறகு, உண்மையான உலகத்தின் அல்லது வனாந்திரத்தின் கடினமான யதார்த்தத்தை மீண்டும் எதிர்கொள்வதைக் குறிக்கிறது.

- அசௌகரியம்: இஸ்ரவேலர்கள் ஹராதாவில் ஏன் பயம் அல்லது திகில் உணர்ந்தார்கள் என்று வேதாகமம் குறிப்பிடவில்லை. ஆனால், இது பயணத்தின் கடினத்தன்மை, தண்ணீர் பற்றாக்குறை, எதிரிகளின் அச்சுறுத்தல் அல்லது முறுமுறுப்புக்கான பயம் காரணமாக இருக்கலாம். இது, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் ஆவிக்குரிய இளைப்பாறுதலுக்குப் பிறகுவரும் உடனடிச் சோதனைகள் அல்லது அசௌகரியங்களைக் குறிக்கிறது.

- தாழ்மையின் அழைப்பு: சாப்பேர் மலையின் "அழகு" ஒருவேளை அவர்களுக்குள் கர்வத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். ஹராதா, தேவன் விசுவாசியைத் தாழ்மைப்படுத்தவும், அவருடைய கிருபையைத் தவிர நம்மால் எதுவும் செய்ய முடியாது என்பதை உணரச் செய்யவும் அனுமதிக்கும் ஒரு சோதனையைக் குறிக்கிறது.

2. பயம் vs. தேவபயம் (Fear vs. Fear of God)

ஹராதா என்பது உலகத்தின் பயத்தால் உண்டாகும் திகிலைக் குறிக்கலாம், ஆனால் இது தேவபயத்தின் ஆழமான அவசியத்தையும் கற்பிக்கிறது.

- உலகப் பயம்: இஸ்ரவேலர்கள் தங்களைச் சுற்றியுள்ள ஆபத்துகளைப் பார்த்து நடுங்கியிருக்கலாம். இது, நாம் தேவனை விட்டு விலகிச் செல்லும்போது, உலகத்தின் கவலைகள் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கள் நம்மைப் பயத்தில் ஆழ்த்துவதைப் பிரதிபலிக்கிறது.

- தேவபயம்: நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஏற்படும் பயங்கரமான சூழ்நிலைகள் கூட, இறுதியில் நம்மை தேவனை நோக்கித் திரும்பச் செய்து, அவருடைய பரிசுத்தத்திற்குக் கீழ்ப்படியும் தேவபயத்தில் நிலைநிறுத்தலாம். ஹராதா, தேவனின் பிரசன்னத்தில் உண்டாகும் பயபக்தியுடனும், நடுங்குதலுடனும் வாழும் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது (பிலிப்பியர் 2:12).

3: விசுவாசம் மற்றும் உணர்வுநிலைப் போர்

ஹராதா என்ற முகாம் இடம், விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் உணர்வுபூர்வமாக (Emotionally) ஏற்படும் போராட்டங்கள், சந்தேகங்கள் மற்றும் மனச்சோர்வு ஆகியவற்றைப் பிரதிபலிக்கிறது.

1. உணர்வு ரீதியான வனாந்திரம் (The Emotional Wilderness)

ஆவிக்குரிய உயர்நிலைப் பயணங்களுக்குப் பிறகு, பெரும்பாலும் ஒரு ஆவிக்குரிய சோர்வு அல்லது உணர்வு ரீதியான மனச்சோர்வு ஏற்படும். ஹராதா இந்த நிலையின் ஒரு சித்திரமாகும்.

- பயத்தின் ஆவி: ஹராதாவில் மக்கள் நடுங்கியிருக்கலாம். வேதாகமத்தில், பயம் என்பது கடவுளிடமிருந்து விலகச் செய்யும் ஒரு ஆவியாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது (2 தீமோத்தேயு 1:7). சாப்பேர் மலையில் பெற்ற நம்பிக்கை மற்றும் சந்தோஷத்தை இழந்ததாலோ அல்லது நீண்ட பயணத்தின் காரணமாகவோ இந்த திகில் ஏற்பட்டிருக்கலாம்.

- ஆவிக்குரிய போர்: இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் ஒரு சரீர்ப் போரை மட்டுமல்ல, மனச்சோர்வு, சந்தேகம் மற்றும் முறுமுறுப்பு போன்ற உணர்வு ரீதியான ஆவிக்குரிய போரையும் எதிர்கொண்டனர். ஹராதா, நாம் தொடர்ந்து விழிப்புடன் இருந்து, நமது எண்ணங்களைச் சிறைபிடித்து, கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்ப்படியச் செய்ய வேண்டியதன் அவசியத்தை நினைவூட்டுகிறது.

2. கிருபையின் நிலையான தன்மை (The Stability of Grace)

இஸ்ரவேலர் பயந்தாலும், தேவன் அவர்களைத் தொடர்ந்து நடத்திச் சென்றார். இது தேவனுடைய கிருபையின் நிலையான தன்மையைக் காட்டுகிறது.

- மேகஸ்தம்பத்தின் உறுதி: ஹராதாவில் “பயம்” இருந்தாலும், மேகஸ்தம்பம் (தேவ பிரசன்னம்) அங்கிருந்து விலகவில்லை. இது, நமது உணர்வுகள் (பயம், திகில்) மாறினாலும், கிறிஸ்துவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பு மற்றும் கிருபையின் உறுதிப்பாடு ஒருபோதும் மாறாது (ரோமர் 8:38-39) என்ற உண்மையை ஆவிக்குரிய விதத்தில் வலியுறுத்துகிறது.

- வெற்றிகரமான பயணம்: ஹராதாவில் இஸ்ரவேலர்கள் அழிந்துவிடவில்லை. அவர்கள் அடுத்த இடமான மக்கேலோத்துக்கு (சபைக்கூட்டங்கள்) சென்றனர். இது, பயத்தின் பள்ளத்தாக்கைக் கடந்த பின்னரும், தேவனுடைய சபை தொடர்ந்து முன்னேறும் என்று காட்டுகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

ஹராதா என்ற முகாம், ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் ஆழமான பாடம் ஒன்றை நமக்குக் கற்பிக்கிறது: நாம் உணரும் பயத்தைப் பொருட்படுத்தாமல், தேவனைச் சார்ந்து வாழ வேண்டும்.

1. தாழ்மையுடன் நடப்பது (Walking in Humility)

- உயரப் பயிற்சிக்குப் பின் தாழ்வு: ஹராதா என்பது, ஆவிக்குரிய உயர்வான அனுபவத்திற்குப் பிறகு வரும் தாழ்மையின் பயிற்சியாகும். நாம் சாப்பேர் மலையில் எவ்வளவு பெரிய ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றிருந்தாலும், நமது இரட்சிப்பும், பாதுகாப்பும் தேவன்மேல் உள்ள சார்ந்து இருப்பதில் மட்டுமே உள்ளது என்பதை ஹராதா நினைவூட்டுகிறது.

- பயபக்தியின் பாதை: நாம் உலகத்தின் பாவமான வாழ்க்கையை விட்டுவிட்டு, பயபக்தி மற்றும் நடுங்குதலுடனே (பயபக்தியுடனே) நம்முடைய இரட்சிப்பை நிறைவேற்ற வேண்டும் (பிலிப்பியர் 2:12). இதுவே உண்மையான கிறிஸ்தவப் பயணம்.

2. சபையின் பாதுகாப்பு (The Safety of the Assembly)

- ஹராதாவிலிருந்து மக்கேலோத்: இஸ்ரவேலர்கள் பயத்தின் இடமான ஹராதாவிலிருந்து, அடுத்ததாக மக்கேலோத்துக்கு (சபைக்கூட்டங்கள்) சென்றனர். இது, தனிப்பட்ட பயங்கள் மற்றும் திகில்களை எதிர்கொண்ட பிறகு, மீண்டும் சபையின் கூட்டுப் பலத்தில் அடைக்கலம் புகுவதன் முக்கியத்துவத்தை ஆவிக்குரிய விதத்தில் வலியுறுத்துகிறது.

- நம்பிக்கை: நமது வாழ்வில் வரும் ஒவ்வொரு "ஹராதா" அனுபவமும் (பயம்/திகில்), இறுதியில் நம்மை பலமுள்ள சபைக்கூட்டத்திற்குள் (திருச்சபைக்குள்) நெருங்கி வரச் செய்து, கிறிஸ்துவில் நம்பிக்கையை வளர்க்கவே அனுமதிக்கப்படுகிறது.

ஹராதா, சந்தோஷம் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் (சாப்பேர் மலை) தருணங்களுக்குப் பிறகும் கூட, வனாந்திரத்தில் பயமும் சோதனையும் நீங்கவில்லை என்றும், நாம் தொடர்ந்து தேவபயத்துடனும், தாழ்மையுடனும் அவருடைய வழிகாட்டுதலில் முன்னேற வேண்டும் என்றும் கற்பிக்கும் ஒரு முக்கியமான ஆவிக்குரிய இடமாகும்.

21. மக்கேலோத் (Makheloth)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

மக்கேலோத் (Makheloth - מַכְלֹת) என்ற எபிரேய வார்த்தை, முன்பு நாம் பார்த்த “கேலத்தா” (Kehelathah) என்ற பெயரின் அதே வேர்ச்சொல்லான “கஹால்” (Qahal - קָהָל) என்பதிலிருந்து வருகிறது.

- வேர்ச்சொல்: கஹால் (קָהָל): இதன் பொருள் “ஒன்றுகூடுதல்,” “சபை,” அல்லது “கூட்டம்” என்பதாகும்.

- பொருள்: மக்கேலோத் என்பது “கஹால்” என்பதன் பன்மை வடிவத்தைக் குறிக்கும். எனவே, இதன் நேரடி அர்த்தம் “சபைக்கூட்டங்கள்,” “ஒன்றுகூடுமிடங்கள்” அல்லது “அநேகக் கூட்டங்கள்” (Assemblies/Congregations) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் தனிப்பட்ட பயங்களையும் (ஹராதா) தாண்டி வந்து, மீண்டும் தேவனுடைய சபை என்ற அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் ஹராதாவிலிருந்து (பயம்/திகில்) புறப்பட்டு, மக்கேலோத்தில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:25-26). பின்பு அங்கிருந்து தாகாத் (Tahath) என்ற இடத்திற்குச் சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின் நடுப்பகுதியாகும். திகில் மற்றும் பயம் நிறைந்த அனுபவத்திற்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர்கள் மீண்டும் தேவனுடைய சபைக்கூட்டமாகத் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொண்டதைக் காட்டுகிறது.

- பெயரின் மறுவருகை: கேலத்தா (Kehelathah) என்ற ஒற்றை சபையைக் குறிக்கும் பெயருக்குப் பிறகு, மக்கேலோத் (Makheloth - சபைக்கூட்டங்கள்) என்ற பன்மைப் பெயர் வருவதன் மூலம், இஸ்ரவேலர்கள் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட, பல பிரிவுகளைக் கொண்ட ஒரு பெரிய சமூகமாக வனாந்திரத்தில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

3.மக்கேலோத்தின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

1. மறுசீரமைப்பு மற்றும் கூட்டு விசுவாசம்

மக்கேலோத் என்பது, சோதனைகள் மற்றும் பயத்திற்குப் பிறகு, விசுவாசிகள் தங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையைச் சீரமைத்துக் கொள்ளவும், கூட்டு விசுவாசத்தில் பலப்படவும் வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. பயத்திற்குப் பிந்தைய சீரமைப்பு (Reorganization After Fear)

ஹராதா (பயம்/திகில்) அனுபவம் இஸ்ரவேலரின் தனிப்பட்ட விசுவாசத்தில் தடுமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கலாம். மக்கேலோத் இந்த சோர்வு நீங்க, அவர்கள் மீண்டும் சபையின் ஒழுங்கமைப்பிற்குள் வருவதைக் குறிக்கிறது.

- தேவனுடைய நோக்கம்: ஹராதா என்ற பயத்தின் அனுபவம், அவர்களைத் தேவனை விட்டு விலக்காமல், மாறாக மீண்டும் ஒன்றாகக் கூடி, தேவனுடைய உடன்படிக்கையை நினைவுபடுத்தி, புதுப்பிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. இது, நாம் சோதனையில் இருக்கும்போது, நம்மை மீண்டும் சபையோடு இணைத்துக்கொள்வதன் முக்கியத்துவத்தைக் குறிக்கிறது.

- ஒற்றுமையில் உள்ள பாதுகாப்பு: இஸ்ரவேலர்கள் ஒருவேளை ஹராதாவில் எதிரிகளிடமிருந்து பயத்தை எதிர்கொண்டிருக்கலாம். மக்கேலோத், சபையாக ஒன்றுகூடும்போது, பாதுகாப்பு மற்றும் கூட்டு விசுவாசம் உண்டாகும் என்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது. சபைக்கூட்டம், தனிப்பட்ட விசுவாசிக்கு வனாந்திரத்தின் ஆபத்துகளை எதிர்கொள்ளத் தேவையான தைரியத்தையும், ஆதரவையும் வழங்குகிறது.

2. கூட்டு விசுவாசத்தின் வெளிப்பாடு (Manifestation of Corporate Faith)

"சபைக்கூட்டங்கள்" என்ற பன்மைப் பெயர், தேவனுடைய மக்கள் ஒரு சரீரமாக இணைந்து செயல்படத் தொடங்கினர் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- ஒற்றுமையின் வல்லமை: பவுல் அப்போஸ்தலர் சரீரத்தின் பல்வேறு பாகங்களைப் போல, சபை பல்வேறு வரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று கூறியது போல (1 கொரிந்தியர் 12), மக்கேலோத், இஸ்ரவேலரின் பல்வேறு கோத்திரங்களும், குடும்பங்களும் ஒரே சரீரத்தின் உறுப்புகளாகச் செயல்பட வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

- உடன்படிக்கை புதுப்பித்தல்: இந்த இடத்தில், சபையாக அவர்கள் கூடி வந்து, சீனாய் மலையில் பெற்ற நியாயப்பிரமாணத்தை மீண்டும் நினைவுபடுத்தி, கானானுக்குள் நுழையத் தங்களைத் தயார்படுத்தியிருக்கலாம். இது, புதிய ஏற்பாட்டில், நாம் ஆராதனையில் கூடி வந்து, தேவனுடைய புதிய உடன்படிக்கையை (கர்த்தருடைய பந்தி) நினைவுபடுத்துவதைப் போன்றது.

2. ஆராதனை மற்றும் நியமங்கள்

மக்கேலோத் என்ற இடம், பயத்தின் தாக்கத்திலிருந்து விடுபட்டு, மீண்டும் தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கியதைக் குறிக்கிறது.

1. ஆராதனையின் மறுமுகியத்துவம் (Relevance of Worship)

சபைக்கூட்டம் (Assembly) என்பது ஆராதனைக்கான இடமாகும். மக்கேலோத், வாழ்க்கையின் போராட்டங்கள் நடுவிலும் நாம் ஆராதனையை நிறுத்திவிடக் கூடாது என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

- உண்மையான ஆராதனை: பயத்திலிருந்தும், தனிமையிலிருந்தும் வெளிவந்து, இஸ்ரவேலர் ஆசரிப்புக் கூடாரத்தைச் சுற்றி ஒன்றுகூடி ஆராதித்திருக்கலாம். இது, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் கூடி வரும்போது, நாம் இழந்த சமாதானத்தையும், மகிழ்ச்சியையும், வல்லமையையும் மீண்டும் பெற முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- தேவனுடைய மகிமை: சபைக்கூட்டங்களில் தான் தேவனுடைய மகிமை வெளிப்பட்டது. மக்கேலோத், நாம் ஒன்றாகக் கூடும்போது, தேவனுடைய மகிமையைக் காணவும், அவருடைய வல்லமையை அனுபவிக்கவும் அவர் நமக்கு அனுமதி வழங்குகிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

2. அமைப்பு மற்றும் ஒழுங்கு (Organization and Order)

மக்கேலோத் என்ற பன்மைப் பெயர், வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேலரின் முகாம்கள், சபை நிர்வாகம் மற்றும் நியாயப்பிரமாணப் பிரமாணங்கள் ஆகியவை மீண்டும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

- புதிய ஏற்பாட்டு சபை: ஆவிக்குரிய விதத்தில், மக்கேலோத் என்பது, புதிய ஏற்பாட்டுத் திருச்சபை ஒழுங்காகவும், நல்ல நிர்வாகத்தின் கீழும் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது (1 கொரிந்தியர் 14:40). சபைக்கூட்டங்கள் வெறுமனே சமூக நிகழ்வுகள் அல்ல, மாறாக தேவனுடைய கட்டளைகளையும், அவருடைய சித்தையும் நிறைவேற்றும் இடங்கள் ஆகும்.

- கானானுக்கான ஆயத்தம்: ஒழுங்கான மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட ஒரு சபைக்கூட்டத்தால் மட்டுமே, கானானுக்குள் (பரலோக இளைப்பாறுதல்) நுழைய முடியும். மக்கேலோத், இஸ்ரவேலர் பூமியைக் கட்டிக்காப்பவர்கள் (பத்துக்கட்டளைகள்) என்ற தங்கள் கடமைகளை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தியதைக் குறிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

மக்கேலோத் என்ற முகாம் இடம், இன்றைய விசுவாசிகளுக்கும் திருச்சபைக்கும் இரண்டு முக்கியமான நடைமுறைப் பாடங்களை வழங்குகிறது.

1. ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்பேற்றல் (Mutual Accountability)

- பயத்தைக் கடத்தல்: ஹராதா (பயம்) தனிப்பட்ட அனுபவமாக இருக்கலாம். ஆனால், மக்கேலோத், சபையின் கூட்டுப் பலத்தினால் அந்தப் பயத்தைக் கடக்க முடிந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது. தனிப்பட்ட விசுவாசப் போராட்டத்தில் சபை ஒருவருக்கொருவர் பொறுப்பேற்று, ஆவிக்குரிய ஊக்கத்தை அளிப்பது இன்றியமையாதது.

- அன்பு மற்றும் செயல்: சபைக்கூட்டங்களில் வெறுமனே கூடி வருவது மட்டுமல்ல, அன்பின் கிரியைகளுக்கு நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஏவப்படவும் (எபிரேயர் 10:24) மக்கேலோத் ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது.

2. மீண்டு வருதல் (The Power of Restoration)

- வனாந்திரச் சுழற்சி: இஸ்ரவேலரின் வனாந்திரப் பயணம் என்பது, “ஆசீர்வாதம் (சாப்பேர்) -, சோதனை (ஹராதா) -, மறுசீரமைப்பு (மக்கேலோத்)” என்ற சுழற்சியைக் காட்டுகிறது. ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நாம் சோர்வடைந்து, தோல்வியுற்றாலும் (ஹராதா), தேவன் நம்மை மீண்டும் அவருடைய சபைக்கூட்டங்களில் (மக்கேலோத்) கொண்டு வந்து, சீரமைத்து, பயணத்தைத் தொடர வல்லவர்.

- முடிவான இலக்கு: மக்கேலோத், நாம் அனைவரும் தனிநபர்களாக அல்ல, ஆனால் கிறிஸ்துவின் சரீரமாக ஒன்றாகவே நம்முடைய பரலோகக் கானாணை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்ற உண்மையை இறுதியாக உறுதிப்படுத்துகிறது.

மக்கேலோத், தனிப்பட்ட பயம் மற்றும் திகில் (ஹராதா) நிறைந்த பள்ளத்தாக்கைக் கடந்த பிறகு, தேவனுடைய சபை மீண்டும் கூடிவந்து, ஆராதனை மற்றும் அன்பின் கிரியைகளில் நிலைநிறுத்தப்பட்டு, அதன் மூலம் விசுவாசப் பயணத்தைத் தொடரப் பலமடைகிறது என்ற ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

22. தாகாத் (Tahath)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

தகத் (Tahath - תחת) என்ற எபிரேய வார்த்தை மிகவும் தெளிவான அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது, இது பெரும்பாலும் ஒரு இருப்பிடம் அல்லது நிலையைக் குறிக்கிறது.

- பிரதான அர்த்தம் 1: கீழே/அடியில் (Beneath/Underneath): தகத் என்ற வார்த்தை பொதுவாக “கீழே,” “அடியில்,” அல்லது “தாழ்ந்த இடம்” (Low place/Below) என்ற பொருளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு புவியியல் பள்ளம் அல்லது தாழ்வான நிலப்பரப்பைக் குறிக்கலாம்.

- பிரதான அர்த்தம் 2: தாழ்வு/சமர்ப்பணம் (Humility/Submission): ஆவிக்குரிய ரீதியில், இது “தாழ்மையுள்ள நிலை” அல்லது “அடங்கிய நிலை”-யைக் குறிக்கலாம்.

- பிரதான அர்த்தம் 3: பதிலாக (In place of / Instead of): சில சூழல்களில், இந்த வார்த்தை “பதிலாக” அல்லது “இன்னொரு இடத்தில்” என்ற பொருளையும் குறிக்கும். இது, இஸ்ரவேலர்கள் தங்கள் முந்தைய முகாம் இடத்திற்குப் பதிலாக ஒரு புதிய, ஆனால் தாழ்மையான நிலையில் குடியேறியதைக் காட்டுகிறது.

எனவே, தகத் என்பது “தாழ்வான இடம்” அல்லது “தாழ்மையின் நிலை” என்று ஆவிக்குரிய ரீதியில் பொருள்படும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் மக்கேலோத்திலிருந்து (சபைக்கூட்டங்கள்) புறப்பட்டு, தகத்தில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:26). பின்பு அங்கிருந்து தெராவுக்கு (Terah) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தில், கூட்டு விசுவாசம் மற்றும் ஆராதனையின் (மக்கேலோத்) உச்சக்கட்டத்திற்குப் பிறகு வரும் ஒரு கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, ஒரு “சபைக்கூட்டத்தின்” வலிமைக்குப் பிறகு, தனிப்பட்ட தாழ்மையின் அவசியத்தை உணர வேண்டிய ஒரு இடமாக அமையலாம்.

- புவியியல் ஊகிப்பு: தகத் ஒரு தாழ்வான அல்லது பள்ளமான இடமாக இருந்திருக்கலாம். மக்கேலோத்தின் சபைக்கூட்டம் மலை உச்சியில் இருந்திருந்தால், தகத் என்பது பள்ளத்தாக்கில் அமைந்த ஒரு முகாமாக இருந்திருக்கும், இது ஆவிக்குரிய ரீதியில் உயரத்தில் இருந்தவர்கள் மீண்டும் தாழ்வான இடத்திற்கு வர வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

3: தாகாத்தின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

1. தாழ்மையின் பள்ளம்

மக்கேலோத்தில் (சபைக்கூட்டங்கள்) பெற்ற வலிமை மற்றும் ஆராதனைக்குப் பிறகு, தகத் (தாழ்ந்த இடம்) என்ற அனுபவம், ஒரு விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தாழ்மைப்படுதலின் முக்கியத்துவத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. உயர்த்தப்பட்ட பின் தாழ்த்தப்படுதல் (Humbled After Exaltation)

சாப்பேர் மலை (அழகு) மற்றும் மக்கேலோத் (கூட்டம்/ஆராதனை) போன்ற உயர்வான ஆவிக்குரிய அனுபவங்களுக்குப் பிறகு, ஒரு விசுவாசி தன்னில் கர்வமடையவோ அல்லது சுய திருப்தியடையவோ வாய்ப்புள்ளது.

- தாழ்மையின் தேவை: தகத் என்பது, தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நிலைத்திருக்க விரும்பினால், தொடர்ந்து தாழ்மையின் நிலையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. ”உன்னதத்தில் நடப்பதற்கு முன், பள்ளத்தில் இறங்க வேண்டும்” என்ற நியதியை இது உணர்த்துகிறது.

- தாழ்மையே பாதுகாப்பு: தேவன் நமக்கு ஆவிக்குரிய வரங்களையோ அல்லது ஊழியத்தின் வெற்றிகளையோ (சாப்பேர், மக்கேலோத்) கொடுத்தாலும், நாம் கீழ்நிலையில் (தகத்) அடங்கியிருக்க வேண்டும். ஏனெனில், வேதம் சொல்கிறது: ”தேவன் பெருமையுள்ளவர்களுக்கு எதிர்த்து நிற்கிறார், தாழ்மையுள்ளவர்களுக்கோ கிருபையளிக்கிறார்” (யாக்கோபு 4:6). தகத், ஆசீர்வாதங்களின் மத்தியில் பெருமை வராமல் இருக்க, தேவன் நம்மைத் தாழ்த்தும் இடமாக இருக்கலாம்.

2. சமர்ப்பணத்தின் நிலை (The Posture of Submission)

”கீழே” அல்லது ”அடியில்” என்ற தகத்தின் நேரடி அர்த்தம், தேவனுடைய வல்லமையான கரத்தின் கீழ் நம்மை முழுமையாகச் சமர்ப்பிப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

- முழுமையான கீழ்ப்படிதல்: வணாந்திரப் பயணத்தில், இஸ்ரவேலர் மேகஸ்தம்பத்தின் வழிகாட்டுதலுக்கு அடியில் (தகத்) மட்டுமே பயணிக்க முடிந்தது. இது, நாம் நமது சொந்த விருப்பத்தை விட்டுவிட்டு, முழுமையாகக் கிறிஸ்துவுக்குக் கீழ்ப்படிய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- மரணத்தின் அடையாளம்: சில வேத அறிஞர்கள், தகத்தை ”புதைக்கப்பட்டது” அல்லது ”மரித்தது” என்ற ஆழமான அர்த்தத்துடனும் தொடர்புபடுத்துகிறார்கள். இது, நாம் தேவனுக்கு ஜீவ பலியாக வாழ, நமது சுயமும், பழைய சுபாவமும் தினமும் மரிக்க வேண்டிய அவசியத்தைக் குறிக்கிறது (ரோமர் 6:4).

2. மாற்றீடு மற்றும் அடுத்த தலைமுறை

தகத் என்ற வார்த்தையின் “பதிலாக” என்ற அர்த்தம், இஸ்ரவேல் தேசத்தின் மாற்றத்தின் பின்னணியில் ஆழமான ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

1. ஒரு தலைமுறைக்குப் பதிலாக அடுத்த தலைமுறை (Substitution and the Next Generation)

ஆரம்பத்தில் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட தலைமுறை, கானானுக்குள் நுழைய மறுத்து, வனாந்திரத்தில் மரித்துக்கொண்டிருந்தது. எனவே, தகத் என்ற முகாம், பழைய தலைமுறைக்குப் பதிலாக புதிய தலைமுறை பொறுப்பேற்பதைக் குறிக்கலாம்.

- மாற்றத்தின் கட்டம்: இது, விசுவாசம் இல்லாத பழைய தலைமுறை மெதுவாகக் கடந்து செல்ல, புதிய தலைமுறை தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றத் தயாராகும் ஒரு மாற்றுக் கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. தகத், கடந்த காலத்தின் தோல்விக்குப் பதிலாக, எதிர்காலத்திற்கான நம்பிக்கையின் வேர்களை விதைக்கும் இடமாக உள்ளது.

- ஊழியத்தில் மாற்றீடு: ஊழியத்தில் அல்லது சபையில், ஒரு தலைமுறையின் பணி முடிந்ததும், மற்றொரு தலைமுறை அதன் பொறுப்பை ஏற்கும். இந்த மாற்றீடு நிகழும்போது, பொறுப்பை ஏற்கும் புதிய தலைமுறை தாழ்மையுடன் (தகத்), தங்களுக்கு முன் சென்றவர்களின் வெற்றிகள் மற்றும் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

2. அடக்கப்பட்ட நிலையிலிருந்து அடித்தளம் (From Depression to Foundation)

“தாழ்ந்த இடம்” என்ற புவியியல் அம்சம், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் அடித்தளத்தைக் கட்டியெழுப்புவதைக் குறிக்கிறது.

- அடித்தளத்தின் முக்கியத்துவம்: ஒரு கட்டிடம் உயரமாகக் கட்டப்படுவதற்கு முன், அதன் அடித்தளம் தாழ்வான இடத்தில், அதாவது ஆழமாக, உறுதியுடன் அமைக்கப்பட வேண்டும். மக்கேலோத்தின் (கூட்டம்) வெளிப்படையான ஆசீர்வாதத்திற்குப் பிறகு, தகத் என்பது அடித்தளத்தைப் பலப்படுத்தும் ஒரு மறைமுகமான காலத்தைக் குறிக்கலாம்.

- மறைவான கிரியை: இந்த காலகட்டத்தில், தேவன் இஸ்ரவேலரின் வாழ்வில், வெளியே தெரியாத, ஆனால் முக்கியமான உள்துறை ஆவிக்குரிய கிரியைகளைச் செய்திருக்கலாம். இது, மற்றவர்கள் பார்க்காதபோதும், நாம் தனிமையில் தாழ்மையுடன் தேவனைச் சார்ந்து, பரிசுத்தத்தில் வேரூன்றி நிற்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

தகத் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாத தாழ்மையின் நிலையையும், கிறிஸ்துவில் நாம் அடங்கி இருக்க வேண்டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.

1. கிருபையின் கீழ் வாழ்தல் (Living Under Grace)

- நிறைவின் அபாயம்: ஆசீர்வாதம் அல்லது ஆவிக்குரிய வெற்றி (சாப்பேர், மக்கேலோத்) கிடைக்கும்போது, நாம் நம்மில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தின் மூலத்தைக் குறித்து மறந்துவிடக் கூடும். தகத், நாம் தேவனுடைய கிருபையின் கீழ் (தகத்) மட்டுமே இருக்கிறோம் என்பதையும், அவர் இல்லையேல் நாம் ஒன்றுமில்லை என்பதையும் நினைவூட்டுகிறது.

- அடிக்கடி தாழ்மைப்படுதல்: நமது பயணத்தில் எத்தனை வெற்றிகள் வந்தாலும், நாம் தினமும் தாழ்மையுடன் தேவனுடைய பாதத்தில் காத்திருக்க வேண்டியது அவசியம். தகத் அனுபவம், நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தொடர்ந்து தாழ்மையுடன் இருக்க நம்மை அழைக்கிறது.

2. முன்னோக்கிப் பார்த்தல் (Looking Ahead)

- தெராவை நோக்கிய பயணம்: தகத்தில் முகாமிட்டபின், இஸ்ரவேலர் தெராவுக்கு (Terah) சென்றனர். தெரா என்பது ஆபிரகாமின் தந்தையின் பெயர், இது தொடர்ச்சி மற்றும் உடன்படிக்கையைக் குறிக்கிறது.

- பாடம்: தகத் (தாழ்மையான நிலை), நம்மை மீண்டும் நமது விசுவாசத்தின் அடித்தளத்திற்கும், தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் நோக்கத்திற்கும் (தெரா) இட்டுச் செல்கிறது. நாம் தாழ்மையான நிலையில் (தகத்) இருக்கும்போதுதான், ஆபிரகாம் வழியாக தேவன் தந்த வாக்குத்தத்தங்களை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும்.

தகத், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையின் சலசலப்புக்குப் பிறகு, நாம் தாழ்மையுடன், முழுவதுமாக தேவனுடைய கிருபையின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டிய ஒரு மறைக்கப்பட்ட, ஆனால் முக்கியமான நிலையை ஆவிக்குரிய விதத்தில் உறுதிப்படுத்துகிறது.

23. தெரா (Terah)

1. பெயரின் அர்த்தம்

தெரா (Terah - תֵּרַח) என்ற எபிரேய வார்த்தையானது, வேதாகமத்தில் முக்கியமாக ஆபிரகாமின் தந்தையின் பெயராக அறியப்படுகிறது (ஆதியாகமம் 11:24). இதன் வேர்ச்சொல் மற்றும் ஆழமான அர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:

- பிரதான அர்த்தம் 1: அலைந்து திரிதல்/பயணம் (Wandering/Journey): தெரா என்ற வேர்ச்சொல், “பயணத்தில் நிறுத்தம்,” “தங்குமிடம்,” அல்லது “அலைந்து திரிதல்” (Stop/Station/Wander) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம். இது, இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் ஒரு இலக்கை நோக்கித் தற்காலிகமாக முகாமிட்டதைக் குறிக்கிறது.

- பிரதான அர்த்தம் 2: தாமதம்/நீடித்தல் (Delay/Prolongation): சில அறிஞர்கள், இது “நீடித்த பயணம்” அல்லது “தாமதித்தல்” என்ற பொருளைக் குறிக்கிறது எனக் கருதுகின்றனர். இது, கானானுக்குள் நுழைய ஏற்பட்ட 40 வருட தாமதத்தை நினைவுபடுத்துகிறது.

- பிரதான அர்த்தம் 3: ஆபிரகாமின் தந்தை: தெரா என்பது ஆபிரகாமின் தந்தையின் பெயராக இருப்பதால், இந்த முகாம் இடம் “தொடக்கம்,” “வேர்கள்,” அல்லது “மூதாதையரின் உடன்படிக்கை” போன்ற ஆவிக்குரிய அம்சங்களுடன் ஆழமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, தெரா என்பது “தற்காலிக நிறுத்தம்” அல்லது “உடன்படிக்கையின் வேர்களை நினைவுகூரும் இடம்” என்று ஆவிக்குரிய ரீதியில் பொருள்படும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் தகத்திலிருந்து (தாழ்ந்த இடம்) புறப்பட்டு, தெராவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:27). பின்பு அங்கிருந்து மித்காவுக்கு (Mithkah - இனிமை) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், இஸ்ரவேலர்கள் தாழ்மையின் நிலையை (தகத்) கடந்து வந்த பிறகு, தங்களுடைய பாரம்பரியம் மற்றும் உடன்படிக்கையின் வேர்களை மீண்டும் நினைவுபடுத்த வேண்டிய கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இலக்கு அருகில் வந்தபோது, தங்கள் பயணத்தின் நோக்கத்தை மறுஉறுதிப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- ஆபிரகாமியத் தொடர்பு: இந்த இடத்திற்கு ஆபிரகாமின் தந்தையின் பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருப்பது, தேவன் தமது ஜனங்களை நடத்துவது என்பது, ஆபிரகாமோடு அவர் செய்த உடன்படிக்கையின் தொடர்ச்சிதான் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

3: தெராவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

உடன்படிக்கையின் வேர்களை நினைவுகூர்தல்

தெரா என்ற பெயர், அதன் மிக முக்கிய வேதாகமப் பாத்திரத்தின் மூலமாக, ஒரு விசுவாசி தன் ஆவிக்குரிய வேர்களையும், தேவனுடனான உடன்படிக்கையையும் மீண்டும் நினைவுபடுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. உடன்படிக்கையின் வேர்கள் (The Roots of the Covenant)

தெரா, ஆபிரகாமின் தந்தை. ஆபிரகாமே இஸ்ரவேல் தேசத்தின் வேர் மற்றும் விசுவாசத்தின் தந்தை.

- பழையது மறைய வேண்டும்: ஆபிரகாமின் தந்தை தெரா, ஊர் என்ற அந்நிய தேசத்தில் மரித்தார். இஸ்ரவேலர்களுக்கு இந்த இடம், அந்நியத்தன்மையின் கடைசித் தடயங்களை விட்டுவிட்டு, விசுவாசத்தின் உண்மையான தகப்பனான ஆபிரகாமின் உடன்படிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டு, கானானை நோக்கி முன்னேற வேண்டிய கட்டாயத்தை உணர்த்துகிறது.

- ஆரம்பத்தை நினைவுகூர்தல்: விசுவாசப் பயணத்தில், நாம் எங்கு வந்தாலும், தேவன் நம்மை ஏன் அழைத்தார், அவர் நம்முடன் செய்த உடன்படிக்கை என்ன என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது. தெரா, வனாந்திரத்தின் கடினங்கள் நம்மைச் சோர்வுறச் செய்தாலும், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் தான் நமது பயணத்தின் ஒரே நோக்கம் என்பதை நினைவுபடுத்தும் இடமாகும்.

2. தற்காலிக நிறுத்தம் மற்றும் பொறுமை (Temporary Stop and Patience)

"தற்காலிக நிறுத்தம்" என்ற பொருள், வனாந்திர வாழ்க்கையின் மற்றொரு முக்கியப் பாடத்தை உணர்த்துகிறது.

- பூமிக்குரிய வாழ்க்கை: இஸ்ரவேலரின் வனாந்திர முகாம் இடங்கள் அனைத்தும் தற்காலிகமானவை; கானானே நிரந்தர வீடு. இது, விசுவாசிகளாகிய நாம், பூமியில் தற்காலிகப் பயணிகள் (சஞ்சாரிகள்) மட்டுமே, நமது நிரந்தரமான வீடு பரலோகத்தில் உள்ளது (எபிரேயர் 11:13-16) என்ற உண்மையை ஆவிக்குரிய ரீதியில் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

- பொறுமையின் பயிற்சி: நாற்பது வருடப் பயணத்தின் நடுப்பகுதியில் தெராவுக்கு வந்தது, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் தாமதமானாலும், நாம் சோர்வடையாமல் பொறுமையாகக் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது. பொறுமையே வனாந்திரத்தில் விசுவாசத்தின் கிரீடமாகும்.

3: முந்தைய தலைமுறையின் முடிவு

தெரா என்ற பெயரானது, இஸ்ரவேலின் வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டத்தைக் கடந்து செல்வதையும், புதியதை நோக்கி முன்னேறுவதையும் குறிக்கிறது.

1. பழைய வழிகளின் முடிவு (The End of Old Ways)

தெரா ஒரு புறஜாதியாரின் குடும்பத்திலிருந்து வந்தவர், அவர் சிலைகளை வழிபட்டிருக்கலாம். ஆபிரகாம் தான் அந்நிய தெய்வ வழிபாட்டை விட்டுவிட்டு, ஒரே தேவனைப் பின்பற்றத் தொடங்கினார்.

- பழைய சபாவத்தை விட்டுவிடுதல்: தெராவில் முகாமிட்டது, இஸ்ரவேலர் தங்கள் மூதாதையரின் பழைய சில வழிபாட்டு முறைகள் மற்றும் பாவ இயல்புகளின் மீதமுள்ள தடயங்களையும் முற்றிலும் விட்டுவிட வேண்டிய அவசியத்தைக் குறிக்கிறது.

- புதிய கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை: ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் இரட்சிப்பைப் பெற்ற பிறகும், நமது “பழைய மனுஷனின்” (தெரா) குணங்கள் நம்மைத் தொடர முயல்கின்றன. தெரா, நாம் அவை அனைத்தையும் கிறிஸ்துவில் முழுமையாக மரிக்கச் செய்து, புதிய சிருஷ்டிகளாக வாழ வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது (கொலோசெயர் 3:9-10).

2. ஆவிக்குரிய சோர்வுக்கான மருந்து (The Antidote for Spiritual Weariness)

தகத் (தாழ்ந்த நிலை) என்ற அனுபவத்திற்குப் பிறகு தெராவுக்கு வந்தது, சோர்வுற்ற விசுவாசிக்கு ஒரு முக்கியச் செய்தியைக் கொடுக்கிறது.

- நம்பிக்கையின் நோக்கு: தாழ்மையின் பள்ளத்தாக்கில் (தகத்) நாம் சோர்வடைந்திருக்கலாம். ஆனால், தெரா என்ற இடத்தில், ஆபிரகாமிய உடன்படிக்கை மூலம் தேவன் ஆரம்பித்து வைத்த நம்பிக்கை மற்றும் வாக்குத்தத்தங்களை நாம் மீண்டும் நோக்குவதன் மூலம் நம்முடைய சோர்வு நீங்குகிறது.

- தேவனே மையம்: வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒவ்வொரு துன்பமும் தற்செயலானது அல்ல; அவை அனைத்தும் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் நோக்கத்திற்குள் உள்ளன. தெரா, நமது பயணம் எப்போதுமே தேவனை மையமாகக் கொண்ட உடன்படிக்கையின் ஒரு அங்கம் என்பதை உணர்த்துகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

தெரா என்ற முகாம் இடம், ஒரு விசுவாசி தனது விசுவாசப் பயணத்தில் ஆழமான வேரூன்றி இருக்கவும், நோக்கத்துடன் முன்னேறவும் வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. நோக்கம் நிறைந்த வாழ்க்கை (A Life of Purpose)

- வாக்குத்தத்தமே இலக்கு: இஸ்ரவேலர்கள் பலமுறை வனாந்திரத்தில் அலைந்தாலும் (தெராவின் ஒரு பொருள்), அவர்கள் தங்கள் பயணத்தின் நோக்கத்தை (கானான்) ஒருபோதும் மறக்கவில்லை. நமது கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை இலக்கு, பரலோகத்தில் உள்ள நிரந்தரமான இளைப்பாறுதல் தான்.
- தொடர் பயணம்: நம் வாழ்வில் ஸ்திரத்தன்மை (தெராவில் நிறுத்தம்) இருந்தாலும், நாம் பூமியில் இன்னும் முழுமையான ஓய்வைப் பெறவில்லை. நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பரலோக அழைப்பை நிறைவேற்றத் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும் (பிலிப்பியர் 3:14).

2. நிழலிலிருந்து நிஜத்திற்கு (குசுழஅ ஞாயனழற வழ சுநயடவைல)

- ஆபிரகாமின் நிழல்: பழைய ஏற்பாட்டின் தெரா மற்றும் ஆபிரகாம் என்ற கதாபாத்திரங்கள், நிஜமான விசுவாசத்தின் தந்தை மற்றும் உடன்படிக்கையின் நிறைவேற்றுநரான இயேசு கிறிஸ்துவின் நிழல்களாகும்.
- கிறிஸ்துவில் நிறுத்தம்: நமது ஆவிக்குரிய பயணம் இனிமேல் தற்காலிக நிறுத்தம் (தெரா) அல்லது அலைந்து திரிதல் அல்ல. நாம் கிறிஸ்துவில் நம்முடைய நிரந்தரமான இளைப்பாறுதலையும், முடிவையும் கண்டிருக்கிறோம். நமது உடன்படிக்கையின் நிறைவு இயேசு கிறிஸ்துவே. தெரா, வனாந்திரப் போராட்டங்களின் மத்தியில், நாம் மீண்டும் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வேர்களுக்கும், ஆபிரகாம் மூலம் தேவன் அருளிய வாக்குத்தத்தத்திற்கும் திரும்பி, கிறிஸ்து என்ற நிஜமான கானானை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

24. மித்கா (Mithkah)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

மித்கா (Mithkah - מִיתְכָּה) என்ற எபிரேய வார்த்தை மிகவும் உற்சாகமூட்டும் ஒரு பொருளைக் கொண்டுள்ளது.

- வேர்ச்சொல்: மாத்தக் (Ma' thaq): இதன் பொருள் “இனிமையாக” அல்லது “இனிப்பு” (Sweet) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, மித்கா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “இனிமையின் இடம்,” “இனிப்பாக இருக்கும் இடம்” அல்லது “இனிமையான சுவையுடைய இடம்” (Place of Sweetness/Sweetness) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திரப் பயணத்தின் கடினமான சோர்வுக்குப் பிறகு, தேவனுடைய கிருபையின் இனிமையை அல்லது ஆசீர்வாதமான இளைப்பாறுதலை அனுபவித்ததைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் தெராவிலிருந்து (அலைந்து திரிதல்/வேர்கள்) புறப்பட்டு, மித்காவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:28). பின்பு அங்கிருந்து ஹஷ்மோனாவுக்கு (Hashmonah - வளம்/வேகம்) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின், தொடர்ச்சியான கடினமான முகாம்களான ஹராதா (பயம்), தகத் (தாழ்மை), தெரா (சோர்வு) ஆகியவற்றைக் கடந்து வந்த பிறகு வரும் ஒரு இளைப்பாறுதல் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, தாழ்மை மற்றும் சோர்வுக்குப் பிறகு தேவன் அருளும் இளைப்பாறுதல் இனிமையானது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- எதிரெதிர் முகாம்கள்: இந்த இடத்தின் பெயர், கசப்பான தண்ணீரின் இடமான மாரா (Marah - கசப்பு) என்ற முகாம் இடத்திற்கு முற்றிலும் எதிரானது. இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திரத்தில் கசப்பை மட்டுமல்ல, தேவனுடைய கிருபையால் வரும் இனிமையையும் அனுபவிக்க முடிந்தது என்பதைக் காட்டுகிறது.

3: மித்காவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

கிருபையின் இனிமையும், ஆசீர்வாதத்தின் சுவையும்

மித்கா என்ற இடம், ஒரு விசுவாசி தனது விசுவாசப் பயணத்தின் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, தேவனுடைய கிருபையின் அற்புதம் மற்றும் வார்த்தையின் இனிமையை அனுபவிக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. தேவனுடைய வார்த்தையின் இனிமை (The Sweetness of God's Word)

வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு மன்னா (Manna) என்ற உணவு வழங்கப்பட்டது, இது தேவனுடைய வார்த்தையின் நிழலாகும்.

- தேவ வார்த்தை தேனைப் போன்றது: மித்கா, "தேவனுடைய வார்த்தை தேனிலும் தேன்கூட்டிலும் இனிமையானது" (சங்கீதம் 19:10; 119:103) என்ற வேத உண்மையை ஆவிக்குரிய ரீதியில் பிரதிபலிக்கிறது. இஸ்ரவேலர்கள் தகத்தில் (தாழ்மை) தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்து, தெராவில் (வேர்கள்) உடன்படிக்கையை நினைவுகூர்ந்த பிறகு, அவர்கள் வார்த்தையின் இனிமையை அதிகமாக ருசித்தனர்.

- ஞானத்தின் சுவை: வனாந்திர வாழ்க்கை கசப்பானது, ஆனால் மித்காவுக்கு வந்தபோது, ஞானத்தின் (தேவ வார்த்தையின்) வழிகள் சமாதானமும், இனிமையுமானவை என்பதை உணர்ந்தனர். நாம் பாவத்தையும், உலகத்தையும் விட்டு விலகி, தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியும்போது, அவர் நமது கசப்பான வாழ்க்கையை இனிமையான சாட்சியமாக மாற்றுகிறார்.

2. கிறிஸ்துவின் இளைப்பாறுதல் (The Rest in Christ)

மித்கா என்பது, இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தின் சோர்விலிருந்து பெற்ற ஒரு ஆசீர்வாதமான இளைப்பாறுதலைக் குறிக்கிறது.

- சுமைகளிலிருந்து விடுதலை: கடினமான சோதனைகள் (ஹராதா) மற்றும் தாழ்மையின் (தகத்) அனுபவங்களுக்குப் பிறகு, விசுவாசி கிறிஸ்துவில் இளைப்பாறுதலைக் காண்கிறான். இயேசு, "சுமந்து திரிகிறவர்களே, நீங்கள் எல்லாரும் என்னிடத்தில் வாருங்கள், நான் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன்" என்று அழைத்தார். இந்த இளைப்பாறுதலே ஆவிக்குரிய இனிமையாகும்.

- பலனின் சுவை: கடினமான ஊழியப் பயணத்திற்குப் பிறகு, கர்த்தருடைய கிருபையின் கனி இனிமையானது. மித்கா, தேவனுக்காக நாம் எடுக்கும் எல்லா முயற்சிகளுக்கும், பொறுமைக்கும் பிறகு அவர் அருளும் ஆசீர்வாதத்தின் இனிமையான சுவையை அனுபவிப்பதாகும்.

3: தேவனுடைய கிருபையின் அற்புதம்

மித்கா என்ற இடம், இஸ்ரவேலரின் வாழ்க்கையில் தேவனுடைய கிருபை மற்றும் அற்புதத்தின் வெளிப்பாட்டைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் வனாந்திரத்தில் இனிமை இயல்பாகவே இருக்காது.

வனாந்திரத்தில் அற்புதம் (Miracle in the Wilderness)

மித்கா என்ற பெயரின் இனிமை வனாந்திரத்தின் இயல்புக்கு எதிரானது. இது அற்புதமான ஏற்பாட்டின் மூலமே வந்திருக்க முடியும்.

- மண்ணின் இனிமை: மித்காவில் குடியேறியபோது, அவர்களுக்குத் தேவையான தண்ணீர், உணவு அல்லது பாதுகாப்பை தேவன் ஒரு அற்புதமான விதத்தில் இனிமையுள்ளதாக மாற்றியிருக்க வேண்டும். இது, “மனிதனால் கூடாதது தேவனால் கூடும்” (லூக்கா 18:27) என்ற நித்திய உண்மையை நிரூபிக்கிறது.

- பரிசுத்த ஆவியின் கனி: கசப்பான வனாந்திரத்தில் உண்டாகும் இனிமை, பரிசுத்த ஆவியானவரின் கனியைக் குறிக்கிறது. நாம் உலகத்தின் கசப்பான சூழலில் வாழ்ந்தாலும், பரிசுத்த ஆவியின் மூலம் நாம் சந்தோஷம், சமாதானம் மற்றும் அன்பின் இனிமையை அனுபவிக்க முடியும் (கலாத்தியர் 5:22).

4. இனிமையை அனுபவிக்கும் திறன் (The Ability to Taste Sweetness)

இஸ்ரவேலர் முறுமுறுத்து, சலித்தபோது, அவர்களுக்கு எதுவுமே இனிமையாகத் தெரியவில்லை. மித்கா என்பது, ஆவிக்குரிய ரீதியில் அவர்கள் குணமடைந்தபின் இனிமையை ருசிக்கும் நிலைக்கு வந்ததைக் குறிக்கிறது.

- மனமாற்றம்: ஹராதா (பயம்) மற்றும் தகத் (தாழ்மை) அனுபவங்கள், இஸ்ரவேலரின் இருதயத்தை தேவனுடைய கிருபையை ஏற்றுக்கொள்ளத் தயார்ப்படுத்தின. கசப்பான அனுபவங்களுக்குப் பிறகுதான், கிருபையின் இனிமை முழுமையாகப் புரியும்.

- சுத்திகரிப்பின் பலன்: மித்கா, சோதனைகளின் சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு, விசுவாசியின் இருதயம் மகிழ்ச்சியால் நிரப்பப்பட்டு, தேவன் அருளும் சிறிய ஆசீர்வாதங்களில் கூட இனிமையைக் காணும் ஆவிக்குரிய திறனைக் குறிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

மித்கா என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் இனிமையான தருணங்களின் முக்கியத்துவத்தையும், அவற்றைப் பாராட்ட வேண்டிய அவசியத்தையும் நமக்கு உணர்த்துகிறது.

1. நன்றி மற்றும் மகிழ்ச்சி (Gratitude and Joy)

- இளைப்பாறுதலைப் பாராட்டுதல்: வனாந்திரப் பயணத்தில், கசப்பான இடங்களை மட்டுமல்லாமல், மித்கா போன்ற இனிமையான இடங்களையும் தேவன் வைத்திருக்கிறார் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நமது வாழ்க்கையில் உள்ள ஒவ்வொரு நல்ல பரிசிற்கும் நாம் நன்றி செலுத்தவும், மகிழ்ச்சியடையவும் இது அழைப்பு விடுக்கிறது (1 தெசலோனிகேயர் 5:18).

- நம்பிக்கையின் ஊற்று: மித்காவில் பெற்ற இனிமையான அனுபவம், இஸ்ரவேலர் அடுத்து வரவிருக்கும் சவால்களை எதிர்கொள்ள நம்பிக்கையையும், பலத்தையும் கொடுத்தது. தேவனுடைய கிருபையின் இனிமையான நினைவுகள், எதிர்காலப் போராட்டங்களைச் சமாளிக்க உதவுகின்றன.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு ஆயத்தம் (Preparation for the Next Phase)

- இனிமையைத் தக்கவைத்தல்: மித்காவின் இனிமை தற்காலிகமானது. அங்கிருந்து இஸ்ரவேலர் ஹஷ்மோனாவுக்கு (வளம்/வேகம்) சென்றனர். இது, நாம் பெற்ற ஆசீர்வாதத்தின் இனிமையை அங்கேயே அனுபவித்துக் கொண்டிருக்காமல், அதை ஒரு பலமாகக் கொண்டு, பயணத்தின் அடுத்த கட்டத்தை வேகத்துடனும், ஆர்வத்துடனும் தொடங்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- ஜீவ ஊற்று: மித்கா என்ற இனிமையின் ஊற்று, இறுதியில் கிறிஸ்துவே ஜீவத் தண்ணீர் மற்றும் ஜீவ அப்பம் என்ற நிஜமான இனிமைக்கு நம்மை வழிநடத்துகிறது. நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த நிஜமான ஜீவ ஊற்றின் இனிமையைப் பருக வேண்டும்.

மித்கா, வனாந்திரத்தின் சோர்வு மற்றும் தாழ்மையின் நடுவிலும், தேவனுடைய வார்த்தையிலும், கிருபையிலும் உள்ள நிலையான இனிமை மற்றும் சமாதானத்தை நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்ற ஆவிக்குரிய உண்மையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

25. ஹஷ்மோனா

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

ஹஷ்மோனா (Hashmonah - חַשְׁמוֹנִי) என்ற எபிரேய வார்த்தையின் சரியான வேர்ச்சொல் சில வேதாகம அறிஞர்களிடையே விவாதத்திற்குரியதாக இருந்தாலும், அதன் மிகவும் பொதுவான மற்றும் ஏற்கப்பட்ட அர்த்தங்கள் பின்வருமாறு:

- பிரதான அர்த்தம் 1: வளம்/செழுமை (Fatness/Fruitfulness): ஹஷ்மோனா என்ற வேர்ச்சொல் “கொழுப்பு,” “வளம்” அல்லது “செழுமை” (Fatness/Riches/ Fruitfulness) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம். இது, இஸ்ரவேலர்கள் ஒரு சில செழிப்புடன் கூடிய ஒரு முகாமிடும் இடத்தைக் கண்டதைக் குறிக்கலாம் (வனாந்திரத்தின் மத்தியில் இது ஒரு ஆச்சரியமான ஆசீர்வாதம்).

- பிரதான அர்த்தம் 2: வேகம்/முயற்சி (Haste/ Eagerness): சில வேதாகம அகராதிகள், இதற்கு “வேகம்” அல்லது “முயற்சி” (Haste/Eagerness) என்ற பொருளையும் அளிக்கின்றன. இது, அவர்கள் பயணத்தின் அடுத்த கட்டத்திற்குத் தயாராகி, வேகமாகச் செல்லத் தொடங்கியதைக் குறிக்கலாம்.

- பிரதான அர்த்தம் 3: ஒரு கணக்கீடு (A Reckoning): ஒரு சில அறிஞர்கள், இதற்கு “கணக்கிடுதல்” அல்லது “முடிவு” என்ற மறைமுக அர்த்தம் இருக்கலாம் என்றும் கூறுகின்றனர்.

எனவே, ஹஷ்மோனா என்பது “செழுமையின் இடம்” அல்லது “வேகமான முன்னேற்றத்தின் ஆரம்பம்” என்று ஆவிக்குரிய ரீதியில் பொருள்படும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் மித்காவிலிருந்து (இனிமை) புறப்பட்டு, ஹஷ்மோனாவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:29). பின்பு அங்கிருந்து மொசேரோத்துக்கு (Moseroth - பிணைப்பு/கட்டு) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய கிருபையின் இனிமையை (மித்கா) அனுபவித்த பிறகு, ஆவிக்குரிய வளம் மற்றும் உற்சாகத்துடன் பயணத்தின் அடுத்த கடினமான பகுதிக்குத் தயாராகும் கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இளைப்பாறுதலுக்குப் பிறகு, மீண்டும் இலக்கை நோக்கிச் செல்ல வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- இஸ்ரவேலின் வளம்: மித்காவுக்குப் பிறகு ஹஷ்மோனாவுக்கு வந்தது, தேவன் அவர்களை வனாந்திரத்தில் நடத்தியபோதிலும், அவர்கள் ஆவிக்குரிய மற்றும் பொருள் ரீதியான வளத்துடன் இருந்தார்கள் என்பதற்கான அடையாளமாக இருக்கலாம்.

3: ஹஷ்மோனாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் -

ஆவிக்குரிய வளம் மற்றும் ஊக்கம்

ஹஷ்மோனா என்ற பெயர், ஒரு விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய பயணத்தில் தன்னுடைய வளத்தை மதிப்பிடுவதன் மற்றும் புதிய நோக்கத்துடன் விரைவாகச் செல்வதன் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. ஆவிக்குரிய வளம் (Spiritual Fruitfulness)

“வளம்/செழிப்பு” என்ற அர்த்தம், விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் ஆவியின் கனியையும் (Fruit of the Spirit) தேவனால் அருளப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களையும் குறிக்கிறது.

- தேவனால் கிடைத்த செழிப்பு: வனாந்திர வாழ்க்கை செழிப்பானது அல்ல. ஆனால் ஹஷ்மோனாவுக்கு இஸ்ரவேலர் வந்தபோது, அது ஒரு செழிப்புள்ள இடமாக இருந்திருக்கலாம். இது, “தேவன் வனாந்திரத்தில் கூட நமக்கு செழிப்பை அருள முடியும்” (சங்கீதம் 23:5) என்ற வேத உண்மையை ஆவிக்குரிய ரீதியில் சுட்டிக்காட்டுகிறது.

- அதிசயத்தின் மீதான மகிழ்ச்சி: மித்காவில் இனிமையை ருசித்தவர்கள், இப்போது ஹஷ்மோனாவில் தேவனுடைய பராமரிப்பின் வளத்தைக் காண்கிறார்கள். இது, கசப்பான அனுபவங்களுக்குப் பிறகு, நாம் தேவனிடமிருந்து பெற்ற ஆவிக்குரிய கணிகள் மற்றும் வரங்களில் மகிழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. இலக்கை நோக்கிய வேகம் (Haste Towards the Goal)

“வேகம்” அல்லது “முயற்சி” என்ற அர்த்தம், நாம் இரட்சிப்பைப் பெற்ற பிறகு, மெத்தனமாக இருக்காமல், உற்சாகத்துடன் முன்னேற வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- இளைப்பாறுதலுக்குப் பின் செயல்: மித்காவில் இளைப்பாறிய பிறகு, ஹஷ்மோனாவில் அவர்கள் பயணத்தை விரைவுபடுத்தத் தொடங்கினர். ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில், தேவனால் அருளப்பட்ட ஒவ்வொரு இளைப்பாறுதலும், அடுத்தகட்ட ஊழியம் மற்றும் இலக்கை நோக்கிய முன்னேற்றத்திற்கான எரிபொருளாக இருக்க வேண்டும்.

- மெத்தனத்துக்கு எதிரானது: கானாளை நோக்கிய ஓட்டத்தில் “வேகம்” தேவை. விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தில் நாம் பின்வாங்காமல், “அடைவதற்காகத் தொடர்ந்து ஓட வேண்டும்” (1 கொரிந்தியர் 9:24). ஹஷ்மோனா, ஆசீர்வாதங்களில் திருப்தியடைந்து, மெத்தனமாகி விடாமல், ஓட்டத்தைத் தொடர நம்மை அழைக்கிறது.

3: கணக்கிடுதல் மற்றும் தீர்மானம்

ஹஷ்மோனா என்ற பெயரின் மறைமுக அர்த்தமான “கணக்கிடுதல்” அல்லது “தீர்மானம்,” விசுவாசப் பயணத்தின் ஒரு முக்கிய கட்டத்தை உணர்த்துகிறது.

பயணத்தைக் கணக்கிடுதல் (A Reckoning of the Journey)

இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் கிட்டத்தட்ட முப்பது முகாம் இடங்களைக் கடந்து வந்துள்ளனர். ஹஷ்மோனா, தங்கள் பயணத்தின் மீதமுள்ள தூரம் மற்றும் இதுவரை கடந்து வந்த வழிகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டிய ஒரு இடமாக அமையலாம்.

- முன்னோக்கிப் பார்த்தல்: ஒரு விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய வளத்தை (ஹஷ்மோனா) கணக்கிட வேண்டும். நான் கிறிஸ்துவுக்காக என்ன சாதித்தேன்? இன்னும் என்ன செய்ய வேண்டும்? என்ற கேள்விகளைக் கேட்க வேண்டும். இது, பயணத்தின் பாதகங்களைக் கணக்கிட்டு, புதிய தீர்மானங்களுடன் முன்னேற நம்மை ஊக்குவிக்கிறது.

- செலவைக் கணக்கிடுதல்: இயேசு சீஷர்களை அழைத்தபோது, “செலவைக் கணக்கிடுங்கள்” என்றார் (லூக்கா 14:28). ஹஷ்மோனா, விசுவாசத்தின் பாதையில் நாம் வெற்றிபெற, எந்த விலை கொடுத்தாலும், தேவனுடைய ராஜ்ஜியத்தின் வளத்திற்காக நாம் அனைத்தையும் இழக்கவும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற தீர்மானத்தை எடுக்க அழைக்கிறது.

4. கானானின் ஒரு முன்கவை (A Foretaste of Canaan)

ஹஷ்மோனா ஒரு செழிப்பான இடமாக இருந்தால், அது கானான் தேசத்தின் செழுமைக்கு ஒரு முன்கவையாக இருந்திருக்கும்.

- வாக்குத்தத்தத்தின் உறுதிப்பாடு: தேவன் வனாந்திரத்தில் கூட செழிப்பைக் கொடுக்க முடியும் என்றால், அவர் வாக்குத்தத்தம் செய்த கானான் தேசம் எவ்வளவு செழிப்பாக இருக்கும்? ஹஷ்மோனா, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை உறுதிப்படுத்தும் அனுபவங்களைக் குறிக்கிறது.

- பரலோகத்தின் வளம்: விசுவாசி இங்குள்ள போராட்டங்களில் தேவனால் அருளப்பட்ட ஆவிக்குரிய வரங்கள் மற்றும் கனிகளை (ஹஷ்மோனாவின் வளம்) ருசிக்கும்போது, பரலோகத்தில் நமக்காகக் காத்துக்கொண்டிருக்கும் நித்திய மகிமையின் வளத்தின் ஒரு பகுதியை இப்பொழுதே அனுபவிக்கிறான்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

ஹஷ்மோனா, நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் ஒரு ஆசீர்வாதமான திருப்புமுனையையும், இலக்கை நோக்கிய உறுதியான தீர்மானத்தையும் எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. புதிய ஊக்கத்துடன் சேவை செய்தல் (Serving with Renewed Eagerness)

- கடந்த காலத்தை மறத்தல்: இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தின் கசப்புகளை (மாரா) மற்றும் தாழ்மையை (தகத்) கடந்து வந்த பிறகு, ஹஷ்மோனாவின் வளத்தைக் கண்டனர். இது, கடந்த காலத்தின் தோல்விகளை மறந்து, தேவனுடைய புதிய கிருபையில் நம்பிக்கை வைத்து, வேகம் மற்றும் ஊக்கத்துடன் தேவனுக்குச் சேவை செய்ய நம்மை அழைக்கிறது.

- பரிசுத்த ஆவியின் வல்லமை: ஹஷ்மோனாவில் கிடைத்த வளம், பரிசுத்த ஆவியானவரின் வல்லமையைக் குறிக்கலாம். ஆவியானவரின் வல்லமையின் மூலம் நாம் செழிப்படைகிறோம், மேலும் கானானை நோக்கி வேகமாக ஓட நமக்குத் தேவையான வல்லமை கிடைக்கிறது.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு ஆயத்தம் (Preparation for the Next Phase)

- கட்டுக்குள் வருதல்: ஹஷ்மோனாவுக்குப் பிறகு இஸ்ரவேலர் சென்ற இடம் மொசேரோத் (Moseroth - பிணைப்பு/கட்டு). வளம் (ஹஷ்மோனா) வந்த பிறகு, மக்கள் கட்டுப்பாடின்றி அலைந்து திரிய வாய்ப்புள்ளது. எனவே, தேவன் அவர்களை கட்டுப்பாட்டிற்குள் (மொசேரோத்) கொண்டு வருகிறார்.

- பாடம்: ஹஷ்மோனா, நாம் ஆசீர்வாதங்களில் செழிப்படைந்தாலும், நாம் தேவனுக்குக் கட்டுப்பட்டு, அவர் இடும் எல்லைக்குள் இருக்க வேண்டும் என்பதற்கான எச்சரிக்கை மற்றும் அழைப்பை அளிக்கிறது. செழிப்பு நம்மை தேவனிடமிருந்து விலக்கிவிடக்கூடாது.

ஹஷ்மோனா, தேவனுடைய கிருபையின் இனிமையை ருசித்த பிறகு, அந்த வளத்தைக் கொண்டு, இலக்கை நோக்கிய ஓட்டத்தில் வேகம், ஊக்கம் மற்றும் தீர்மானத்துடன் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய உண்மையை வலியுறுத்துகிறது.

26. மொசேரோத் (Moseroth)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

மொசேரோத் (Moseroth - מֹסֶרֶת) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆழமான கட்டுப்பாட்டுக் கருத்தைக் கொண்டுள்ளது.

- வேர்ச்சொல்: ஆஸார் (A^ˆ sar): இதன் பொருள் “பிணைத்தல்,” “கட்டுதல்,” அல்லது “கட்டுப்படுத்துதல்” (To bind, to fetter, to restrain) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, மொசேரோத் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “பிணைக்கும் இடம்,” “கட்டுக்களாலான இடம்” அல்லது “ஒழுங்குபடுத்தும் இடம்” (Bonds, Chastisements, Discipline) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் சுயக்கட்டுப்பாடு, தேவனுடைய ஒழுங்கு அல்லது அவருடைய நியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் கண்டிப்புக்கு உட்பட்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் ஹஷ்மோனாவிலிருந்து (வளம்/வேகம்) புறப்பட்டு, மொசேரோத்தில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:30). பின்பு அங்கிருந்து பெனெ-யாக்கான் (Bene-jaakan) என்ற இடத்திற்குச் சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின், செழிப்பு மற்றும் ஊக்கத்திற்குப் (ஹஷ்மோனா) பிறகு வரும் ஒரு முக்கியமான கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, ஆசீர்வாதத்தின் உச்சத்தில் நாம் கட்டுப்பாடில்லாமல் போகக்கூடாது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- ஆரோனின் மரணத் தொடர்பு: எண்ணாகமம் 33-ல் மொசேரோத் என்று மட்டுமே குறிப்பிடப்பட்டாலும், வேறு சில இடங்களில் (உபாகமம் 10:6) மொசேரா என்ற இடத்திற்கும் ஆரோனின் மரணத்திற்கும் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. ஆரோன் தேவன்மீது கொண்ட பயபக்தியின்மையால் மரித்தார். இது, மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றவர்கள் கூட, தேவனுடைய நியமங்களுக்குக் கட்டுப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக உணர்த்துகிறது.

3: மொசேரோத்தின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - ஒழுங்கு மற்றும் கட்டுப்பாடு

மொசேரோத் என்ற பெயர், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய ஒழுங்கு, சுயக்கட்டுப்பாடு மற்றும் அவருடைய அன்பின் சிட்சை ஆகியவற்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. செழிப்புக்குப் பின் கட்டுப்பாடு (Discipline After Prosperity)

ஹஷ்மோனா என்ற வளமான அனுபவத்திற்குப் பிறகு, மொசேரோத்துக்கு வந்தது ஒரு முக்கியமான ஆவிக்குரிய பாடத்தைக் கற்பிக்கிறது.

- ஆசீர்வாதத்தின் அபாயம்: இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திரத்தில் வளம் மற்றும் இனிமையை (மித்கா, ஹஷ்மோனா) அனுபவித்தபோது, அவர்கள் எளிதில் தேவனை மறந்து, அலைந்து திரியவோ அல்லது முறுமுறுக்கவோ வாய்ப்புள்ளது. மொசேரோத், ஆசீர்வாதத்தின் மத்தியில் கூட, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் கட்டுகளுக்குள் (மொசேரோத்) இருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- சுயக் கட்டுப்பாடு: கானானை அடையவிருக்கும் இஸ்ரவேலர், ஒரு ஒழுக்கமுள்ள ஜனமாகப் பிணைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் பரிசுத்த ஆவியின் கனியான சுயக்கட்டுப்பாட்டை (கலாத்தியர் 5:23) வளர்த்துக்கொள்ள வேண்டும், இல்லையேல் நம்முடைய ஓட்டம் பயனற்றுப் போகும்.

2. அன்பின் சிட்சை (The Chastening of Love)

ஆரோனின் மரணத்தோடு மொசேரோத் என்ற இடம் தொடர்புபடுத்தப்பட்டால் (ஆரோன் தேவனுக்குக் கீழ்ப்படியாததால் நியாயத்தீர்ப்பை அடைந்தார்), இது தேவனுடைய அன்பான சிட்சையை ஆவிக்குரிய ரீதியில் குறிக்கிறது.

- தேவனின் கண்டிப்பு: நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக இருந்தாலும், தவறு செய்யும்போது, அவர் நம்மைச் சிட்சிக்கிறார். “கர்த்தர் எவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிறாரோ, அவனைச் சிட்சிக்கிறார்” (எபிரேயர் 12:6). மொசேரோத், தேவன் நம்முடைய நல்வாழ்வுக்காகவே நம்மை “கட்டுக்குள்” வைக்கிறார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- சுத்திகரிப்பு: வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதி இலக்கு கானானின் பரிசுத்த பூமி. பரிசுத்தமான இடத்திற்குச் செல்ல, இஸ்ரவேலர்கள் பரிசுத்தத்தின் கட்டுக்குள் (மொசேரோத்) வர வேண்டியது அவசியம். இது, கிறிஸ்து நம்முடைய விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தை முழுமையாக்க, நாம் சிட்சையின் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

3: எல்லைகளை நிலைநாட்டுதல்

மொசேரோத் என்ற பெயரின் பொருள், சபை மற்றும் தனிப்பட்ட விசுவாசிக்குத் தேவையான எல்லைகள் மற்றும் பொறுப்புணர்வுகளை ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

1. உடன்படிக்கையின் பிணைப்பு (The Bondage of the Covenant)

தேவனுடைய கட்டுகளுக்குள் இருக்க ஒப்புக்கொடுத்தல் என்பது, அவருடைய உடன்படிக்கைக்குள் இருக்க ஒப்புக்கொடுத்தல் ஆகும்.

- நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டு: இஸ்ரவேலர் சீனாய் மலையில் நியாயப்பிரமாணத்தைப் பெற்றனர். மொசேரோத் என்பது, அந்த நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் (ஊரனெ டில வாந ட்யற) அவர்கள் மீண்டும் உறுதியளிக்க வேண்டிய ஒரு இடமாகும். இந்த விதிமுறைகளின் கட்டுக்குள் இருக்கும்போதுதான், அவர்கள் தேவனுடைய பாதுகாப்பையும் வழிநடத்துதலையும் பெற்றார்கள்.

- கிறிஸ்துவின் சுமை: புதிய ஏற்பாட்டில், நாம் நியாயப்பிரமாணத்தின் கட்டுகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாலும், கிறிஸ்துவுக்குள் கீழ்ப்படிதல் என்ற அன்பின் கட்டுக்குள் இருக்கிறோம். "என் நுகம் மெதுவானதும், என் சுமை லேசானதும்" (மத்தேயு 11:30). மொசேரோத், கிறிஸ்துவின் அன்பின் கட்டுக்குள் நாம் இருப்பதே உண்மையான சுதந்திரம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

2. பிசாசின் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை (Deliverance from the Devil's Bonds)

பிணைப்பு என்பது கட்டுகளைக் குறிக்கிறது. மொசேரோத், தேவனுடைய நியமங்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம், இஸ்ரவேலர்கள் பழைய எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்தும், பிசாசின் கட்டுகளிலிருந்தும் (Bonds of the Enemy) முழுமையாக விடுதலை பெற்றதைக் குறிக்கிறது.

- பழையது உடைக்கப்படுதல்: வனாந்திரப் பயணத்தில், இஸ்ரவேலர் தங்கள் பாவங்கள் மற்றும் முறுமுறுப்பின் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் கட்டுகளுக்குள் (தண்டனை) வந்தனர். ஆனால் மொசேரோத், தேவனுடைய சிட்சையின் மூலம் அந்த பழைய பாவப் பிணைப்புகள் உடைக்கப்பட்டு, அவர்கள் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டதைக் குறிக்கலாம்.

- முழுமையான பரிசுத்தமாக்குதல்: கானாளை அணுகும்போது, இஸ்ரவேலர்கள் முழுவதுமாகப் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, ஆவிக்குரிய மற்றும் சார்பு பிணைப்புகள் இல்லாதவர்களாக இருக்க வேண்டும். மொசேரோத், முழுமையான பரிசுத்தமாக்குதல் என்ற இலக்கை அடைய தேவன் நம்மை வழிநடத்தும் இடமாகும்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

மொசேரோத் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் ஒழுங்கு, கட்டுப்பாடு மற்றும் சிட்சை ஆகியவற்றின் இன்றியமையாத பங்களிப்பை நினைவூட்டுகிறது.

1. விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தில் நிலைத்திருத்தல் (Perseverance in the Race)

- சிட்சையை ஏற்றுக்கொள்வது: மொசேரோத், தேவனுடைய சிட்சை நம்முடைய நன்மைக்காகவே உள்ளது, அது நம்மை ஆவிக்குரிய ரீதியில் வளரச் செய்து, சகிப்புத்தன்மை, கட்டுப்பாடு மற்றும் விசுவாசத்தில் நிலைத்திருக்க உதவுகிறது என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

- நற்சாட்சி: இஸ்ரவேலர் தேவனுடைய கட்டுக்குள் இருந்தபோதுதான், அவர்கள் புறஜாதியார் மத்தியில் ஒரு ஒழுக்கமுள்ள நற்சாட்சியாக விளங்கினர். ஒரு கிறிஸ்தவன் தேவனுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும்போதுதான், அவனுடைய வாழ்க்கை உலகிற்கு ஒரு பலமான சாட்சியாக அமையும்.

2. கட்டுக்குள் உள்ள சுதந்திரம் (Freedom within the Bonds)

- முடிவான இலக்கு: மொசேரோத் என்பது கடினமான இடம் என்றாலும், இது கானானுக்கு மிக அருகில் உள்ள கடைசிப் பெரிய முகாம்களில் ஒன்றாகும். இது, தேவனுடைய கட்டுகளுக்குள் கீழ்ப்படிவதே, இறுதியில் நமக்கு நித்திய இளைப்பாறுதல் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் கானானுக்குள் நுழைய உண்மையான சுதந்திரத்தைத் தரும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

மொசேரோத், ஆசீர்வாதங்கள் மற்றும் செழிப்பு வரும்போது, நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் கட்டுகளுக்குள் இருக்க வேண்டும்; சுயக்கட்டுப்பாட்டையும், அன்பின் சிட்சையையும் ஏற்றுக்கொள்வதே, நம்முடைய ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிப்பதற்கான ஒரே வழி என்ற ஆவிக்குரிய உண்மையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

27. பெனெ-யாக்கான் (Bene-jaakan)

1. பெயரின் அர்த்தம் (Meaning of the Name)

பெனெ-யாக்கான் (Bene-jaakan - ேனெ ூகான்) என்ற எபிரேய வார்த்தையானது இரண்டு சொற்களின் சேர்க்கையாகும்:

- பெனெ (Bene - ூகான்): இதன் பொருள் "குமாரர்கள்" அல்லது "சந்ததியார்" (Sons/Children) என்பதாகும்.

- யாக்கான் (Yaakan - ூகான்): இதன் பொருள் "சுற்றுதல்," "திருகுதல்," அல்லது "அடக்குதல்" (To twist, to afflict, to turn) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம். இது யாக்கோபு (Jacob) என்ற பெயரின் வேர்ச்சொல்லுக்கு நெருங்கியது.

எனவே, பெனெ-யாக்கான் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் "யாக்கானின் குமாரர்கள்" அல்லது "அடக்குபவனின் சந்ததியார்" (The Sons of Jaakan/Sons of the Afflicter) என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் மொசேரோத்திலிருந்து (பிணைப்பு/கட்டுப்பாடு) புறப்பட்டு, பெனெ-யாக்கானில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:31). பின்பு அங்கிருந்து ஹொர்-ஆகிட்காத் (Hor-hagidgad - கடுகிப்பாயும் குகை) என்ற இடத்திற்குச் சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய கட்டுப்பாடு மற்றும் சிட்சைக்குப் (மொசேரோத்) பிறகு, தங்களுடைய பாரம்பரியம், விசுவாசத்தின் போராட்டம் மற்றும் அடையாளத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்த வேண்டிய ஒரு கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, தேவனுடைய ஜனங்களாகிய அவர்களுடைய போராட்டத்தின் வேர்களை நினைவூட்டுகிறது.

- உபாகமம் 10:6-ல், பெனெ-யாக்கானிலிருந்து இஸ்ரவேலர் கூட்கோத் (Gudgodah) என்ற இடத்திற்குச் சென்றதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த இடத்தின் பெயர் "வெட்டுதல்" அல்லது "புதையுண்ட இடம்" என்று பொருள்படுகிறது. இது, இஸ்ரவேலர் அங்கு ஆவிக்குரிய ரீதியிலும், சரீர ரீதியிலும் ஒரு கடுமையான போராட்டத்தை சந்தித்தனர் என்பதைக் குறிக்கலாம்.

32: பெனெ-யாக்கானின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - விசுவாசத்தின் போராட்டம்
"யாக்கானின் குமாரர்கள்" என்ற பெயரின் மூலம், இந்த இடம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் விசுவாசிகளின் போராட்டம், தாக்கம் மற்றும் அடையாளத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. போராடும் சந்ததி (The Struggling Generation)

யாக்கோபு (Jacob) என்ற பெயரின் மூலத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடிய "யாக்கான்" என்ற சொல், ஆபிரகாமின் வம்சாவளியின் போராட்டத்தின் அம்சத்தை முன்னிலைப்படுத்துகிறது.

- யாக்கோபுவின் பாடம்: யாக்கோபுவின் வாழ்க்கை முழுவதும் போராட்டத்தால் நிறைந்தது (ஏசாவோடு, லாபானோடு, தேவ தூதரோடு). பெனெ-யாக்கானில் முகாமிட்டது, இஸ்ரவேலர், விசுவாசத்தின் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமின் சந்ததியார் மட்டுமல்ல, போராடும் யாக்கோபுவின் சந்ததியாரும் ஆவர் என்பதை நினைவுபடுத்தியது.

- விசுவாசப் போராட்டம்: ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில், நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தின் குமாரர்களாக இருந்தாலும், பாவத்துடனும், மாம்சத்துடனும், உலகத்துடனும் போராடும் குமாரர்கள் ஆவோம். பெனெ-யாக்கான், நாம் போராட்டங்களை ஏற்றுக்கொண்டு, அதில் தேவனைச் சார்ந்து, விசுவாசத்தில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. அடக்குபவனின் சந்ததி (The Sons of the Afflicter)

"அடக்குபவன்" என்ற அர்த்தம், இஸ்ரவேலர் தங்கள் எதிரிகளுடன் எதிர்கொண்ட போராட்டங்களைக் குறிக்கலாம், அல்லது பாவத்தின் பிடியைக் குறிக்கலாம்.

- எதிர்ப்பின் மத்தியில்: வனாந்திரத்தில் இஸ்ரவேலர் பல எதிர்ப்புகளைச் சந்தித்தனர் (அமலேக்கியர்). பெனெ-யாக்கான், நம்மைச் சுற்றிலும் உள்ள "அடக்குபவர்களின்" மத்தியில் கூட, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக நிலைத்திருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- பாவத்தின் அடக்குமுறை: ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் பாவத்தின் அடக்குமுறையிலிருந்து விடுதலை பெற்றவர்கள். இருப்பினும், அந்தப் பாவ இயல்பின் எச்சொச்சங்கள் நம்மைத் தொடர்ந்து துன்புறுத்த முயலலாம். பெனெ-யாக்கான், நாம் கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தால் அந்த அடக்குமுறையிலிருந்து முழுமையான வெற்றி பெற வேண்டும் என்பதற்கான அழைப்பாகும்.

3: அடையாளத்தின் முக்கியத்துவம்

பெனெ-யாக்கான் என்ற பெயர், தங்கள் தேவனுடைய ஜனமாகிய அடையாளத்தையும், அந்த அடையாளத்தைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியத்தையும் வலியுறுத்துகிறது.

1. சந்ததி என்ற அடையாளம் (The Identity as Sons)

"குமாரர்கள்" என்ற சொல், விசுவாசிக்கு அவருடைய தெய்வீக அடையாளத்தை நினைவுபடுத்துகிறது.

- அடிமையல்ல, குமாரன்: இஸ்ரவேலர் எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்கள். பெனெ-யாக்கானில் முகாமிட்டது, அவர்கள் இன்னும் அடிமைகள் அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய உடன்படிக்கையின் சுதந்திர குமாரர்கள் என்பதை அழுத்தமாக வலியுறுத்துகிறது.

- பரிசுத்த ஆவியின் சாட்சி: புதிய ஏற்பாட்டில், நாம் இயேசு கிறிஸ்துவினால் தேவனுடைய குமாரர்கள் (ரோமர் 8:14). பெனெ-யாக்கான், நாம் நமது ஆவிக்குரிய போராட்டத்தில் தோல்வியடைந்தாலும், "அப்பா, பிதாவே" என்று கூப்பிட வைக்கும் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முள் இருக்கிறார் என்ற அடையாளத்தை நாம் ஒருபோதும் மறந்துவிடக்கூடாது என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. முறுமுறுப்புக்கு முடிவு (The End of Grumbling)

மொசேரோத் (கட்டுப்பாடு) அனுபவத்திற்குப் பிறகு, பெனெ-யாக்கானுக்கு வந்தது, முறுமுறுத்துக்கொண்டிருந்த சந்ததியாரின் முடிவு என்ற ஒரு முக்கியமான தொடர்பைக் கொண்டிருக்கலாம்.

- வனாந்திரத்தில் அழிந்த தலைமுறை: முறுமுறுத்த பழைய தலைமுறை வனாந்திரத்தில் அழிந்து போனது. பெனெ-யாக்கான், புதியதும், கீழ்ப்படிந்ததுமான சந்ததி இப்போது கானானுக்கு அருகில் வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதைக் குறிக்கிறது. அவர்கள் இப்போது பிணைப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிலிருந்து (மொசேரோத்) விசுவாசத்தின் அடையாளத்திற்குள் (பெனெ-யாக்கானின் குமாரர்கள்) வந்துள்ளனர்.

- புதிய ஆரம்பம்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், பெனெ-யாக்கான், நமது பழைய சுயத்தின் முறுமுறுப்புகள் மரித்து, கீழ்ப்படிதலுள்ள ஒரு புதிய ஆரம்பத்தைக் குறிக்கிறது. நாம் பழைய பாவ இயல்புகளின் குமாரர்களாக இல்லாமல், புதிய விசுவாசத்தின் குமாரர்களாக இருக்க வேண்டும்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

பெனெ-யாக்கான் என்ற முகாம், நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் போராட்டத்தின் மத்தியில் அடையாளத்தைக் காத்துக்கொண்டு, விசுவாசத்தில் உறுதியாக முன்னேற வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. போராட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்வது (Embracing the Struggle)

- வாழ்க்கை போர் களம்: பெனெ-யாக்கான், கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு போர் களம், இங்கே எப்போதும் ஒரு போராட்டம் உண்டு என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. ஆனால், தேவனுடைய குமாரர்கள் என்ற அடையாளத்துடன் இந்தப் போராட்டத்தை எதிர்கொள்ளும்போது, வெற்றி நிச்சயம் (ரோமர் 8:37).

- விசுவாசத்தின் பயிற்சி: நம்முடைய போராட்டம் நம்மைத் துன்புறுத்த அல்ல, மாறாக விசுவாசத்தில் நம்மைப் பயிற்றுவித்து, தேவனுடைய கானானுக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தவே உள்ளது. இந்த எண்ணம் போராட்டத்தின் மத்தியிலும் நமக்கு ஆறுதலைத் தருகிறது.

2. நீடித்த முன்னேற்றம் (Sustained Progress)

- கானான் நோக்கிய நகர்வு: பெனெ-யாக்கான் ஒரு தற்காலிக முகாம் தான். அது அவர்களை அடுத்த இலக்கான கடுகிப்பாயும் குகை (ஹோர்-ஆக்டிட்காத்) என்ற இடத்திற்கு அழைத்துச் சென்றது. இது, நாம் போராட்டத்தின் மத்தியில் முகாமிட்டிருந்தாலும், நாம் அங்கேயே தங்கிவிடாமல், கானான் என்ற இலக்கை நோக்கி வேகமாக நகர்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- உறுதிப்பாடு: கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒழுங்கிற்குப் (மொசேரோத்) பிறகு வரும் இந்த இடம், விசுவாசத்தின் அடையாளத்தில் நாம் உறுதியுடன் முன்னேற வேண்டும் என்ற அழைப்பாகும்.

பெனெ-யாக்கான், நாம் போராடும் யாக்கோபுவின் குமாரர்களாக இருந்தாலும், கிறிஸ்துவில் நம்முடைய அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்தும்போது, நம்முடைய போராட்டங்களில் வெற்றி கண்டு, முடிவான இலக்கை நோக்கி வேகமாக முன்னேற முடியும் என்ற ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

28. ஹோர்-ஆக்டிட்காத் (Hor-hagidgad)

1. பெயரின் அர்த்தம்

ஹோர்-ஆக்டிட்காத் (Hor-hagidgad - 73737 77) என்ற எபிரேய வார்த்தை மூன்று சொற்களின் சேர்க்கையாகும், ஒவ்வொன்றும் ஒரு முக்கியமான பொருளைக் குறிக்கிறது:

- ஹோர் (Hor - 77): இதன் பொருள் “குகை,” “பொந்து” அல்லது “துளை” (Hole, Cave, Hollow) என்பதாகும்.

- ஹ (Ha - 7): இது ஒரு குறிப்பிட்ட சுட்டுப்பெயர் (The).

- ஆக்டிட்காத் (Gidgad - 73737): இதன் வேர்ச்சொல் “கடுகிப் பாய்தல்,” “விரைந்து செல்லுதல்” அல்லது “வெட்டுதல்/குவித்தல்” (To cut, to heap, to speed) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம்.

எனவே, ஹோர்-ஆக்டிட்காத் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “கடுகிப் பாயும் பள்ளம்/குகை” அல்லது “விரைவான ஓட்டத்தின் பொந்து” (The Cave, Hollow of Speed, Swiftness) என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் பெனெ-யாக்கானிலிருந்து (போராடும் குமாரர்கள்) புறப்பட்டு, ஹோர்-ஆக்டிட்காத்தில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:32). பின்பு அங்கிருந்து யோத்தாதாவுக்கு (Jotbathah - இனிமையான தேசம்) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதிக் கட்டத்தை நெருங்குவதைக் குறிக்கிறது. போராட்டங்கள் (பெனெ-யாக்கான்) நீங்கி, இலக்கை நோக்கிய வேகம் மற்றும் விரைவான முன்னேற்றத்தின் அவசியத்தை இது உணர்த்துகிறது.

- புவியியல் ஊகிப்பு: இந்த இடம் ஒரு பள்ளத்தாக்கு அல்லது பெரிய பாறைகளின் கீழ் உள்ள குகைகளைக் கொண்ட ஒரு பகுதியாக இருந்திருக்கலாம். “கடுகிப் பாய்தல்” என்ற சொல் ஒரு வேகமான நிரோடையின் காரணமாக வந்திருக்கலாம்.

3: ஹோர்-ஆக்ட்டிகாதின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - இலக்கை நோக்கிய வேகம்

ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத் என்ற பெயரில் உள்ள “கடுகிப் பாய்தல்” அல்லது “விரைவான ஓட்டம்” என்பது, ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நாம் இலக்கை நோக்கிய உறுதியான மற்றும் வேகமான முன்னேற்றத்தின் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. இலக்கை நோக்கிய வேகம் (Swiftness Towards the Goal)

போராட்டங்கள் மற்றும் சிம்சைகள் இஸ்ரவேலரைப் பக்குவப்படுத்திய பிறகு, அவர்கள் இப்போது கானானுக்குள் நுழையத் தயாராகிவிட்டனர்.

- ஓட்டத்தின் முடிவு: ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத், வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதிச் சுற்றில் இஸ்ரவேலர் இப்போது இருக்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில், நாம் நம்முன் வைக்கப்பட்ட ஓட்டத்தில் பொறுமையுடன் ஓட வேண்டும் (எபிரேயர் 12:1). இது, கடைசி இலக்கை நெருங்கும்போது, நாம் வேகத்தையும், ஆர்வத்தையும் அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- தாமதத்தை நீக்குதல்: 40 ஆண்டுகள் தாமதத்திற்குப் பிறகு, ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத் என்ற இடத்தில் தேவன் அவர்களைத் தாமதிக்காமல், வேகமாகச் செல்ல ஊக்குவிக்கிறார். இது, நாம் தேவனுடைய சித்தத்தைச் செய்யும்போது, மெத்தனத்தைத் தவிர்த்து, விரைந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. குகை: பாதுகாப்பு மற்றும் மறைவிடம் (The Cave: Safety and Hiding)

“குகை” அல்லது “பொந்து” என்ற பொருள், வனாந்திரத்தின் ஆபத்துகளின் மத்தியில் தேவன் அருளும் பாதுகாப்பு மற்றும் தற்காலிக மறைவிடத்தைக் குறிக்கிறது.

- தேவனே மறைவிடம்: விசுவாசிகள் கானானை நோக்கிய வேகமாகப் பயணம் செய்யும்போது, எதிரிகள் அவர்களைத் தாக்கலாம். ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத், தேவனே நமக்கு மறைவிடமும், அடைக்கலமுமாய் இருக்கிறார் (சங்கீதம் 91:1) என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

- தற்காலிக இளைப்பாறுதல்: வேகமாக ஓடிக்கொண்டிருந்தாலும், அவர்கள் ஒரு குகை/பள்ளத்தில் முகாமிட்டனர். இது, வேகமான ஓட்டத்தின் மத்தியிலும், தேவன் நமக்குத் தற்காலிகமாக இளைப்பாறவும், புதிய பலம் பெறவும் ஒரு பாதுகாப்பான இடத்தைத் தருகிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது.

3: தகுதியுடையவர்களாகுதல்

ஹோர்-ஆக்டிட்காத் என்ற இடம், போராட்டங்கள் மூலம் சுத்திகரிக்கப்பட்ட விசுவாசி இலக்கைப் பெறத் தகுதியுள்ளவனாகிறான் என்ற ஆழமான கருத்தை உணர்த்துகிறது.

1. சோதனைக்குப் பின் உறுதிப்படுத்தப்படுதல் (Confirmed After Testing)

போராட்டங்களின் வழியாக (பெனெ-யாக்கான்) கடந்து வந்த இஸ்ரவேலர், ஹோர்-ஆக்டிட்காத்தில் தங்களுடைய விசுவாசத்தின் வேகத்தையும், திறமையையும் நிரூபிக்கின்றனர்.

- பக்குவமடைந்தவர்கள்: வனாந்திர அனுபவங்கள் இஸ்ரவேலரை மென்மையானவர்களாக அல்ல, மாறாக உறுதியானவர்களாகவும், தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிபவர்களாகவும் மாற்றியிருந்தது. ஹோர்-ஆக்டிட்காத், நாம் சோதனைகளில் நிலைத்திருந்து, தேவனால் தகுதியுள்ளவர்களாகக் காணப்பட்டால், அவர் நம்மை வேகமாக இலக்கை நோக்கி நடத்துவார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- வேகமான வளர்ச்சி: ஆவிக்குரிய ரீதியில், குகை அல்லது பொந்து என்பது நம்முடைய தனிப்பட்ட, மறைவான பரிசுத்தமாக்குதலின் இடத்தை (Secret Place of the Most High) குறிக்கிறது. இந்த மறைவான இடத்தில் நாம் தேவனோடு அதிக நேரம் செலவிடும்போது, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியும், இலக்கை நோக்கிய ஓட்டமும் கடுகிப் பாயும் (வேகமாகும்).

2. முடிவை நோக்கி (Towards the End)

ஹோர்-ஆக்டிட்காத் என்ற முகாம், வனாந்திரப் பயணத்தின் கடைசி அதிகாரங்கள் எழுதப்படுவதைக் குறிக்கிறது.

- சோர்வுறாமை: எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்தாலும், இஸ்ரவேலர் சோர்வடையாமல், இன்னும் வேகத்துடனும், ஆர்வத்துடனும் சென்றனர். இது, விசுவாசியின் வாழ்க்கையில், இறுதிவரை நிலைத்திருப்பதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது (மத்தேயு 24:13).

- விசுவாசத்தின் முதிர்ச்சி: ஹோர்-ஆக்டிட்காத், இஸ்ரவேலர் ஆவிக்குரிய குழந்தைகளாக அல்ல, மாறாக தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளத் தகுதியான முதிர்ச்சியடைந்தவர்களாக மாறியதைக் குறிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் இலக்கை நோக்கிய வேகம், பாதுகாப்பு மற்றும் உறுதியுடன் கூடிய முன்னேற்றத்தின் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. கிருபையின் வேகத்தை உணர்தல் (Recognizing the Speed of Grace)

- விரைவாக ஓடுதல்: நாம் நம்முடைய சுயபலத்தால் கானாளை அடைய முடியாது. ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத், தேவனுடைய கிருபை மற்றும் வல்லமையால் மட்டுமே நாம் கடுகிப் பாய்ந்து இலக்கை அடைய முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது. நாம் தேவனுடைய கிருபையில் நம்பிக்கை வைத்து, அவர் நம்மை வழிநடத்த அனுமதிக்கும்போது, நம்முடைய ஆவிக்குரிய முன்னேற்றம் விரைவாகும்.

- நித்திய இலக்கு: நாம் ஓடும் இந்த ஓட்டம் தற்காலிகமானது அல்ல. நம்முடைய இலக்கு நித்தியமானது. எனவே, நாம் நித்தியமானவற்றுக்காக வேகமாகச் செயல்பட வேண்டும் (கொலோசெயர் 3:1-2).

2. இனிமையை நோக்கிய பயணம் (Journey Towards Sweetness)

- அடுத்த நிலை: ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத்துக்குப் பிறகு இஸ்ரவேலர் சென்ற இடம் யோத்பாதா (Jotbathah - இனிமையான தேசம்/நன்மை). இது, இலக்கை நோக்கிய வேகமான ஓட்டம் (ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத்), இனிமையான ஆசீர்வாதத்தின் தேசத்தை (யோத்பாதா) அடைவதற்கே என்று காட்டுகிறது.

- நித்திய பலன்: நாம் கிறிஸ்துவுக்காக வேகத்துடனும், விசுவாசத்துடனும் ஓடும்போது, நித்திய பலனையும், ஆசீர்வாதத்தின் இனிமையான தேசத்தையும் (யோத்பாதா) அடைவோம்.

ஹோர்-ஆக்ட்டிகாத், போராட்டங்கள் மற்றும் சிட்சைகளுக்குப் பிறகு, தேவனுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் வல்லமையின் கீழ், நாம் கானான் என்ற இலக்கை நோக்கித் தாமதிக்காமல், கடுகிப் பாய்ந்து முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய செய்தியை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

29. யோத்பாதா (Jotbathah)

1. பெயரின் அர்த்தம்

யோத்பாதா (Jotbathah - יֹתְבַתְּחַ) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆசீர்வாதமான பொருளைக் கொண்டுள்ளது. இதன் வேர்ச்சொல் எபிரேயத்தில் “யாதாப்” (Ya`tab) என்பதிலிருந்து வருகிறது.

- வேர்ச்சொல்: யாதாப் (Ya`tab): இதன் பொருள் “நன்மையாயிருத்தல்,” “சுகமாயிருத்தல்,” அல்லது “பிரயோஜனமாயிருத்தல்” (To be good, to be well, to be pleasant) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, யோத்பாதா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “நன்மையின் இடம்,” “இன்பமான இடம்,” அல்லது “நன்மையான தேசம்” (Place of Goodness/Pleasantness/Fountain of Goodness) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயர், இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திரத்தின் கடினமான ஓட்டத்திற்குப் பிறகு, ஒரு மகிழ்ச்சியான, நன்மையான மற்றும் புத்துணர்ச்சியூட்டும் இடத்தைக் கண்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் ஹோர்-ஆக்டிட்காத்திலிருந்து (கடுகிப் பாய்தல்) புறப்பட்டு, யோத்பாதாவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:33). பின்பு அங்கிருந்து அப்ரோனாவுக்கு (Abrona) சென்றனர்.

- நீர் வளத்தின் சான்று: உபாகமம் 10:7-ல், யோத்பாதா என்பது “தண்ணீரின் ஓடைகள் உள்ள தேசம்” (a land of brooks of water) என்று சிறப்பாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. வனாந்திரத்தின் வறண்ட பாதையில், தண்ணீர் என்பது உயிர் வாழ்க்கையின் மிக உன்னதமான நன்மையாகக் கருதப்பட்டது.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இது வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதி நிலைகளில் வருகிறது. விரைவான ஓட்டம் மற்றும் போராட்டங்களுக்குப் பிறகு, தேவன் அருளும் தாராளமான ஆறுதல் மற்றும் போஷிப்பை (தண்ணீரின் ஓடைகள்) அனுபவித்ததைக் குறிக்கிறது. இது, தேவனுடைய நன்மை வனாந்திரத்தில் வற்றாமல் இருக்கிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

3: யோத்பாதாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - தேவனுடைய நன்மை மற்றும் திருப்தி

யோத்பாதா என்ற இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் தேவனுடைய தாராளமான கிருபை, திருப்தி மற்றும் ஆசீர்வாதத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. கசப்புக்குப் பின் நன்மை (Goodness After Bitterness)

இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தில் கசப்பு (மாரா), பயம் (ஹராதா) மற்றும் கட்டுப்பாடு (மொசேரோத்) ஆகிய கடினமான அனுபவங்களைக் கடந்து வந்தனர். யோத்பாதா, அவர்கள் அனைவரும் முடிவில் தேவனுடைய நன்மையைக் கண்டனர் என்பதற்கான சான்றாகும்.

- நன்மையே பின்தொடரும்: தாவீது ராஜா, “என் ஜீவனுள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என்னைத் தொடரும்” (சங்கீதம் 23:6) என்று கூறியது போல, விசுவாசத்தின் ஓட்டத்தில் நிலைத்திருக்கும்போது, கஷ்டமான பாதைக்குப் பிறகும், தேவனுடைய நன்மையும் கிருபையும் நமக்குக் கிடைக்கும்.

- நீதியின் பலன்: ஹோர்-ஆக்டிட்காத்தில் விரைவாக ஓடி, தேவனுக்குக் கீழ்ப்படிந்ததற்குப் பிறகு, யோத்பாதாவில் ஆவிக்குரிய நன்மையின் பலனை இஸ்ரவேலர் ருசித்தனர். இது, நீதியின் பலன் சமாதானமும், அமைதலுமாய் இருக்கும் (ஏசாயா 32:17) என்பதைக் குறிக்கிறது.

2. தண்ணீரின் ஓடைகள்: ஜீவ ஊற்று (Brooks of Water: The Fountain of Life)

யோத்பாதா தண்ணீரின் ஓடைகள் நிறைந்த தேசம் என்று குறிப்பிடப்படுவது மிக ஆழமான ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவத்தைக் கொண்டுள்ளது.

- ஆவியின் திருப்தி: வனாந்திரத்தில் தாகமாயிருந்தவர்களுக்குத் தண்ணீர் என்பது ஜீவன். தண்ணீரின் ஓடைகள், பரிசுத்த ஆவியானவரின் தாராளமான கிரியையையும், தேவனுடைய வார்த்தையின் நித்திய திருப்தியையும் ஆவிக்குரிய ரீதியில் குறிக்கிறது.

- ஜீவத் தண்ணீர்: இயேசு கிறிஸ்து, “நான் கொடுக்கும் தண்ணீரைக் குடிக்கிறவன் ஒருக்காலும் தாகமடையான்” (யோவான் 4:14) என்றார். யோத்பாதா, நாம் கிறிஸ்துவில் நிஜமான நன்மையையும், ஆவிக்குரிய தாகத்தைத் தணிக்கும் ஜீவ ஊற்றையும் காண்கிறோம் என்பதற்கான நிழலாகும்.

3: பரலோகத்தின் ஒரு முன்சுவை

யோத்பாதா என்ற இடம், வனாந்திரத்தின் மத்தியில் இருக்கும்போது கூட, கானான் தேசத்தின் நன்மையையும், நித்திய பரலோகத்தின் அமைதியையும் முன்கூட்டியே அனுபவிப்பதைப் பிரதிபலிக்கிறது.

4. வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறுதல் (Fulfillment of the Promise)

யோத்பாதாவின் நன்மையான நிலை, தேவன் இஸ்ரவேலருக்குக் கானான் தேசத்தில் வாக்குத்தத்தம் செய்த “பாழும் வனாந்திரத்தைப் பலனுள்ள செழிப்பான நிலமாக மாற்றுவேன்” (ஏசாயா 32:15) என்ற வாக்குத்தத்தத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது.

- இலக்கை நெருங்குதல்: கானான் என்ற இலக்கு வெகு தொலைவில் இல்லை என்பதை இந்த இடம் நிரூபிக்கிறது. ஒரு விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடிக்கும்போது, அவர் நித்திய கானானை நெருங்குகிறார் என்பதற்கான அறிகுறிகள், அதாவது அமைதி, சந்தோஷம் மற்றும் நன்மை அவரது வாழ்க்கையில் வெளிப்படும்.

- பரிபூரண ஆசீர்வாதம்: வனாந்திரத்தின் ஒரு பகுதியில் தேவன் இவ்வளவு நன்மையைக் கொடுத்தால், கானானில் எவ்வளவு அதிகமாகக் கொடுப்பார் என்று இஸ்ரவேலர் சிந்தித்திருப்பர். இது, பூமியில் நாம் அனுபவிக்கும் தேவனுடைய நன்மை, பரலோகத்தில் உள்ள நித்திய நன்மையுடன் ஒப்பிடும்போது ஒன்றுமில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

5. ஓய்வுக்கு முந்தைய சந்தோஷம் (Joy Before the Rest)

யோத்பாதா, வனாந்திர வாழ்க்கையின் கடுமையான பயணங்களுக்குப் பிறகு வந்த ஒரு இனிமையான அனுபவம்.

- விசுவாசத்தின் விளைவு: விசுவாசத்தில் பொறுமையுடன் நிலைத்திருந்து, தேவனுடைய கட்டுக்குள் இருந்ததன் விளைவு (மொசேரோத்) இது. யோத்பாதா, விசுவாசத்தின் கிரியை ஒருபோதும் வீண் போகாது, அதற்குப் பலன் நிச்சயமாக உண்டு என்பதைக் குறிக்கிறது.

- ஸ்தோத்திரத்தின் இடம்: இஸ்ரவேலர் யோத்பாதாவில் தேவனுடைய நன்மையைக் கண்டு, மனதார அவருக்கு ஸ்தோத்திர பலிகளைச் செலுத்தியிருக்க வேண்டும். இது, நாமும் நமது வாழ்வில் உள்ள நன்மைகளுக்காக தேவனுக்கு நன்றி செலுத்தி, ஆராதிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

யோத்பாதா என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் தேவனுடைய நன்மையை உணர்ந்து, திருப்தியுடன் அவரைப் பின்பற்றுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. திருப்தியுள்ள விசுவாசம் (Contented Faith)

- நன்மையில் நிலைத்திருத்தல்: நாம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு கடினமான வனாந்திரங்களைக் கடந்து வந்தாலும், யோத்பாதாவில் (தேவனுடைய நன்மை) நம்பிக்கை வைத்து, திருப்தியுடன் வாழ நாம் அழைக்கப்படுகிறோம்.

- நன்மையைப் பகிர்ந்துகொள்ளுதல்: யோத்பாதாவின் தண்ணீர் ஓடைகள், இஸ்ரவேல் சமுதாயம் தேவனுடைய நன்மையை ஒருவருக்கொருவர் பகிர்ந்து கொண்டு, கூட்டு விசுவாசத்தில் வளர வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கான முன்னேற்றம் (Advancement to the Next Stage)

- அப்ரோனாவுக்குப் பயணம்: யோத்பாதா என்ற நன்மையான இடத்தோடு இஸ்ரவேலர் தங்கிவிடவில்லை; அங்கிருந்து அப்ரோனாவுக்குப் (Abrona) புறப்பட்டனர். இது, ஆவிக்குரிய வாழ்வில், தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களில் திருப்தியடைந்து, தேவனின் இறுதி அழைப்பிற்காகப் பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- கானான் நோக்கிய நகர்வு: யோத்பாதாவின் நன்மை, இஸ்ரவேலருக்குக் கானான் என்ற மிகப் பெரிய நன்மையைப் பெற்றுக்கொள்ள ஒரு புது பலத்தைக் கொடுத்தது. இது, பூமியில் நாம் ருசிக்கும் எல்லா நன்மைகளும், நித்திய ஜீவன் என்ற பெரிய நன்மையைப் பெற நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகின்றன.

யோத்பாதா, வாழ்க்கைப் போராட்டங்கள் மற்றும் விரைவான ஓட்டத்திற்குப் பிறகு, தேவனுடைய கிருபை மற்றும் வார்த்தையில் உள்ள ஜீவ ஊற்றின் நன்மையையும், திருப்தியையும் நாம் அனுபவிக்க முடியும் என்ற ஆவிக்குரிய உண்மையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

30. அப்ரோனா (Abrona)

1. பெயரின் அர்த்தம்

அப்ரோனா (Abrona - אַברֹנָה) என்ற எபிரேய வார்த்தை, இஸ்ரவேலரின் வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதி நிலையின் ஒரு முக்கிய அம்சத்தைக் குறிக்கிறது.

- வேர்ச்சொல்: ஆஃபார் (A^h b^{ar}): இதன் பொருள் “கடந்து செல்லுதல்,” “தாண்டிச் செல்லுதல்” அல்லது “பிரயாணிக்க/கடக்க” (To pass over, to cross over, to transport) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, அப்ரோனா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “கடந்து செல்லும் இடம்,” “தாண்டப்படும் இடம்” அல்லது “பயணத்தின் ஒரு பகுதி” (Place of Crossing Over/Place of Passing) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திர வாழ்க்கையின் எல்லைகளைக் கடந்து, வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்ட தேசத்தை நெருங்கிவிட்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் யோத்பாதாவிலிருந்து (நன்மை/ஓடைகள்) புறப்பட்டு, அப்ரோனாவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:34). பின்பு அங்கிருந்து எசியோன்-கேபேருக்கு (Ezion-Geber - மனிதனின் முதுகுத்தண்டு) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், தேவனுடைய நன்மையை (யோத்பாதா) அனுபவித்த பிறகு, இறுதியாகத் தங்கள் எல்லையைக் கடக்கத் தயாராகும் கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இலக்கு மிகவும் நெருங்கும்போது, பயணத்தை முடிக்கும் உறுதியைக் காட்டுகிறது.

- அதிமுக்கியத்துவம்: “கடந்து செல்லுதல்” என்ற கருத்து வேதாகமத்தில் மிக முக்கியமானது. யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குச் செல்வது, செங்கடலைக் கடந்து விடுதலையைப் பெறுவது போன்றவை போல, அப்ரோனா என்பது ஒரு சிறிய கடக்கும் இடமாகவோ அல்லது வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்ட தேசத்தின் இறுதி எல்லைக்கு அருகில் உள்ள ஒரு முக்கியமான நுழைவாயிலாகவோ இருந்திருக்கலாம்.

3: அப்ரோனாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - எல்லையைக் கடத்தல்

அப்ரோனா என்ற இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் பழைய நிலையை விட்டு, ஒரு புதிய மற்றும் ஆழமான ஆசீர்வாதத்தின் நிலைக்கு நாம் கடந்து செல்வதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. பழைய நிலையைக் கடந்து செல்லுதல் (Passing Over the Old State)

"கடந்து செல்லுதல்" என்ற கருத்து, இஸ்ரவேலர் இனிமேல் பழைய வனாந்திரப் பயணத்தின் தன்மையில் இல்லை என்பதைக் குறிக்கிறது.

- வனாந்திர வாழ்க்கை முடிவு: அப்ரோனா, இனிமேல் முறுமுறுப்பு, தாழ்மை அல்லது அடிப்படை வளம் தேடும் கஷ்டங்கள் (வனாந்திரத்தின் இயல்புகள்) கடந்துபோனது என்பதைக் காட்டுகிறது. அவர்கள் கானானின் நிலப்பகுதிக்குள் நுழையத் தயாராகிக்கொண்டிருக்கிறார்கள்.

- கிறிஸ்துவில் கடந்து செல்லுதல்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், அப்ரோனா என்பது "பழையன கழிந்து போயிற்று, எல்லாம் புதிதாயின" (2 கொரிந்தியர் 5:17) என்ற சத்தியத்தைக் குறிக்கிறது. நாம் இரட்சிப்பின் மூலம் பாவத்தின் ஆட்சியைக் கடந்து கிறிஸ்துவுக்குள் வந்தோம். இந்த இடத்தில், விசுவாசி தனது பழைய சுபாவத்தின் மீதமுள்ள தடயங்களையும் கடந்துசெல்ல வேண்டும்.

2. முடிவை நோக்கிய பயணம் (The Final Push Towards the End)

அப்ரோனா என்ற முகாம், இலக்கு நெருங்கும்போது சோர்வடையாமல், வேகமாகவும் உறுதியாகவும் பயணத்தை முடிக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- அவசரம் மற்றும் ஊக்கம்: அப்ரோனா, இலக்கின் அருகில் உள்ள ஓர் இடம் என்பதால், இஸ்ரவேலர்கள் ஒருவித அவசரத்துடனும், மிகுந்த ஊக்கத்துடனும் தங்கள் பயணத்தைத் தொடர்ந்திருக்க வேண்டும். நாம் நமது ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தின் இறுதிச் சுற்றில் இருக்கும்போது, சோர்வோ அல்லது சோம்பலோ அடையாமல், ஆவியின் வேகத்தால் உந்தப்பட்டு ஓட வேண்டும்.

- அழைப்பைக் கடந்து செல்லுதல்: பவுல் அப்போஸ்தலர், "கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் தேவன் அளிக்கும் உயர்ந்த அழைப்பின் பரிசைப் பெற இலக்கை நோக்கித் தொடருகிறேன்" (பிலிப்பியர் 3:14) என்றார். அப்ரோனா என்பது, நம்முடைய பரலோக அழைப்பைப் பெற்றுக்கொள்ள, எல்லாத் தடைகளையும் கடந்துசெல்லும் உறுதியான தீர்மானத்தைக் குறிக்கிறது.

3: எல்லைகளை அடைதல்

அப்ரோனா என்ற இடம், இஸ்ரவேலர்கள் கானான் தேசத்தின் எல்லைகளைத் தொடுவதையும், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றும் நிலைக்கு வருதலையும் ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

பூமிக்குரிய எல்லைகளை அடைதல் (Reaching Earthly Boundaries)

அப்ரோனாவிலிருந்து இஸ்ரவேலர் எசியோன்-கேபேருக்குச் சென்றனர், இது செங்கடலின் கிளையான அகாபா வளைகுடாவில் உள்ள ஒரு துறைமுகம். இது, இஸ்ரவேலர்கள் பூமிக்குரிய ரீதியில் ஒரு முக்கியமான எல்லையை அடைந்ததைக் குறிக்கிறது.

- எதிர்காலத்திற்கான தயார்நிலை: எல்லையை அடைவது, அவர்களுக்கு கானாணை நோக்கிய இறுதித் தாக்குதலுக்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது. விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய வாழ்வில் ஒரு முழுமையான ஊழிய அழைப்பு மற்றும் கானானுக்குள் நுழையத் தயாராகும் நிலையே அப்ரோனா ஆகும்.

- பிரச்சினைகளைக் கடந்து செல்லுதல்: “கடந்து செல்லுதல்” என்ற வார்த்தை, அப்ரோனாவில் முகாமிட்டபோது, முன்பு தீர்க்கப்படாமல் இருந்த ஆவிக்குரிய பிரச்சினைகளையும், சரீர்ப் பிரச்சினைகளையும் தேவன் தீர்த்து, அவர்களைக் கடந்துபோகச் செய்தார் என்பதைக் குறிக்கிறது.

4. தேவனின் பிரசன்னத்தால் கடந்து செல்லுதல் (Passing Over by God's Presence)

விடுதலைப் பயணத்தில், கர்த்தருடைய பிரசன்னம் மட்டுமே அவர்களை ஒரு நிலையிலிருந்து அடுத்த நிலைக்குப் பாதுகாப்பாகக் கடத்திச் சென்றது.

- மேகஸ்தம்பம் மற்றும் அக்கினி ஸ்தம்பம்: இஸ்ரவேலர் செங்கடலைக் கடந்து சென்றது போல, அப்ரோனாவில் முகாமிட்டது, தேவனுடைய மேகஸ்தம்பம் அவர்களைத் தாங்கி, வழிநடத்தி, எல்லையைக் கடந்து செல்ல வைத்தது என்ற ஆழமான நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது.

- ஆவியின் வழிநடத்துதல்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், பரிசுத்த ஆவியானவரே நம்மை வனாந்திரத்தின் எல்லைகளைக் கடந்து, வாக்குத்தத்தம் செய்யப்பட்ட கிறிஸ்து என்ற ஆசீர்வாத பூமிக்குள் அழைத்துச் செல்கிறார். அப்ரோனா, ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலுக்கு முழுமையாக நம்மை ஒப்புக்கொடுத்தல் என்பதைக் குறிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

அப்ரோனா என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் பழையதைப் பின்னுக்குத் தள்ளி, இலக்கை நோக்கி உறுதியுடன் கடந்து செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. முதிர்ச்சியின் அழைப்பு (Call to Maturity)

- இனி விளையாட்டல்ல: அப்ரோனா இலக்கிற்கு மிக அருகில் உள்ளது. இது, இனி ஆவிக்குரிய விளையாட்டுகளுக்கு நேரமில்லை; நாம் தீவிரத்துடனும், முதிர்ச்சியுடனும் தேவனுடைய சித்தத்தைச் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- பரிபூரணம்: பவுல், "நாம் எல்லோரும் விசுவாசத்திலும், தேவகுமாரனை அறிகிற அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாய், கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்குச் சரியான பூரண புருஷராகும்வரை வளர வேண்டும்" (எபேசியர் 4:13) என்றார். அப்ரோனா, அந்த பூரணத்தை நோக்கிய இறுதிப் பயணத்தைக் குறிக்கிறது.

2. முடிவின் தொடக்கம் (The Beginning of the End)

- எசியோன்-கேபேர்: அப்ரோனாவுக்குப் பிறகு சென்ற எசியோன்-கேபேர், ஒரு துறைமுகம். இது, இஸ்ரவேலர் தங்கள் பயணத்தின் புதிய வழிகளைத் தேடத் தொடங்கினர் என்பதைக் காட்டுகிறது. பழைய வனாந்திரத்தின் பாதைகள் முடிவுக்கு வருகின்றன.

- நித்திய இலக்கு: நாம் பூமியில் உள்ள ஒவ்வொரு எல்லையையும் கடக்கும்போது, நாம் நித்திய ஜீவன் என்ற இலக்கிற்கு மேலும் அருகில் வருகிறோம். அப்ரோனா, நமது இலக்கு உறுதியானது, இன்னும் சிறிது தூரமே உள்ளது என்ற உற்சாகமான செய்தியை அளிக்கிறது.

அப்ரோனா, தேவனுடைய கிருபையால் நிரம்பிய பிறகு, நாம் கடந்த காலத்தை முழுவதும் கடந்து சென்று, தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் வழிநடத்துதலுடன், இலக்கை நோக்கிய இறுதி எல்லையைத் தொட உறுதியுடன் முன்னேற வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

31. எசியோன்-கேபேர் (Ezion-Geber)

1. பெயரின் அர்த்தம்

எசியோன்-கேபேர் (Ezion-Geber - **עִזְיוֹן גִּבְעָר**) என்ற எபிரேய வார்த்தை இரண்டு சொற்களின் சேர்க்கையாகும்:

- எசியோன் (Ezion - **עִזְיוֹן**): இதன் பொருள் “முதுகெலும்பு,” “தண்டு” அல்லது “மனித எலும்பு” (Backbone, Spine, or Man's Bone) என்பதாகும். இது பலம் அல்லது ஆதரவின் மூலத்தைக் குறிக்கலாம்.

- கேபேர் (Geber - **גִּבְעָר**): இதன் பொருள் “பலம் பொருந்திய மனிதன்,” “வீரன்” அல்லது “வல்லமை” (Mighty man, Hero, or Strength) என்பதாகும். எனவே, எசியோன்-கேபேர் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “பலமுள்ள மனிதனின் முதுகெலும்பு” அல்லது “வீரனின் தண்டு” (The Backbone of a Mighty Man/Hero) என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் அப்ரோனாவிலிருந்து (கடந்து செல்லுதல்) புறப்பட்டு, எசியோன்-கேபேரில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:35). பின்பு அங்கிருந்து சீன் வனாந்திரம், காதேசுக்கு (Kadesh in the wilderness of Zin) சென்றனர்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: எசியோன்-கேபேர், செங்கடலின் கிளையான அகாபா வளைகுடாவின் (Gulf of Aqaba) வடமுனையில் அமைந்த ஒரு துறைமுகப் பட்டணமாகும். இது சாலொமோன் மற்றும் யோசபாத் ராஜாக்கள் காலத்திலும் கப்பல் கட்டுதல் மற்றும் வர்த்தக மையமாக இருந்தது (1 இராஜாக்கள் 9:26).

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த இடம், இஸ்ரவேலர் தங்கள் நீண்ட வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒரு கட்டத்தைக் கடந்து, இப்போது வர்த்தக மற்றும் பூமிக்குரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நகரத்தின் எல்லையில் நிற்கிறார்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது. இது, கடவுளின் வலிமையை நம்பி, உலகத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ள ஆயத்தமாகும் கட்டமாகும்.

3: எசியோன்-கேபேரின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - பலம் மற்றும் ஆதரவு
எசியோன்-கேபேர் என்ற பெயர், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் தேவனுடைய பலம், வீரத்தன்மை மற்றும் உறுதியான ஆதரவு ஆகியவற்றின் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. தேவனுடைய பலமே நமது முதுகெலும்பு (God's Strength is Our Backbone)
மனித உடலின் முதுகெலும்பு உடலுக்கு வலிமையையும், உறுதியான ஆதரவையும் கொடுக்கிறது. எசியோன்-கேபேர், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் இதுவே முக்கியம் என்பதை உணர்த்துகிறது.

- தேவனுடைய ஆதரவு: இஸ்ரவேலர் நீண்ட வனாந்திரப் பயணத்திற்குப் பிறகு, சோர்வுற்றிருந்தாலும், தேவனுடைய பலமே அவர்களுக்கு முதுகெலும்பாக இருந்தது. இது, விசுவாசியின் வாழ்க்கையில், தேவனே நமக்கு உறுதியான ஆதரவும், பலத்தின் மூலமும், தைரியத்தின் ஆதாரமும் ஆவார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- ஆவிக்குரிய வீரம்: "வீரனின் தண்டு" என்ற அர்த்தம், நாம் கிறிஸ்துவில் பலமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் (எபேசியர் 6:10) என்பதை நினைவூட்டுகிறது. கானானுக்குள் நுழையப் போகும் இஸ்ரவேலர்கள், எதிரிகளைச் சந்திக்க ஆவிக்குரிய வீரமும், வல்லமையும் கொண்டிருக்க வேண்டியது அவசியம்.

2. உலகத்தின் மையம் vs. தேவனுடைய மையம் (World's Center vs. God's Center)

எசியோன்-கேபேர் என்பது ஒரு துறைமுக நகரம், இது உலக வர்த்தகம் மற்றும் செல்வாக்கின் மையமாகும். இஸ்ரவேலர் இந்த மையத்தின் எல்லையில் நின்றனர்.

- தேர்வுக்கான இடம்: இந்த இடத்தில் முகாமிட்டது, உலகத்தின் கவர்ச்சி (வர்த்தகம், செல்வம்) மற்றும் தேவனுடைய வல்லமை (வனாந்திரத்தின் வழிகாட்டுதல்) ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள தேர்வைச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. விசுவாசிகள் உலகத்துடன் இடைபடும்போது, உலகத்தின் ஆசீர்வாதங்களை நாடாமல், தேவனுடைய வல்லமையை மட்டுமே சார்ந்து இருக்க வேண்டும்.

- பலம் பொருந்திய சாட்சி: ஒரு பலம் பொருந்திய மனிதன் (வீரன்) உலகத்தின் கவர்ச்சியைக் கடந்து, தேவனுடைய வழியில் உறுதியாக நிற்கிறான். எசியோன்-கேபேர், உலகத்தின் மத்தியிலும் கிறிஸ்துவுக்காக உறுதியாக நின்று சாட்சி பகரும் ஆவிக்குரிய வீரத்தன்மையைக் குறிக்கிறது.

3: இறுதி ஆயத்தம் மற்றும் வெளிப்படைத்தன்மை

எசியோன்-கேபேர், பயணத்தின் இறுதிக் கட்டம் என்பதால், வெளிப்படையான மற்றும் உறுதியான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

இறுதித் தீர்மானத்தின் இடம் (Place of Final Resolution)

எசியோன்-கேபேர் என்பது ஒரு துறைமுகம். அங்கே கப்பல்கள் செல்லவும், புறப்படவும் தயாராகின்றன.

- சுமைகளைக் களைதல்: கானானுக்குள் நுழையும் முன், இஸ்ரவேலர் தங்கள் தேவையற்ற சுமைகளைக் களைந்து, இலக்கை நோக்கிய பயணத்திற்குத் தயாராக இருக்க வேண்டும். ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் பரலோகத்தை நெருங்கும்போது, நமது இலக்கை அடைவதற்குத் தடையாக உள்ள எல்லாப் பாவச் சுமைகளையும், தளர்ச்சியையும் களைந்துவிட வேண்டும் (எபிரேயர் 12:1).

- வெளிப்படையான நிலைப்பாடு: ஒரு துறைமுகம் திறந்த நிலையில் இருக்கும். இஸ்ரவேலர் இனிமேல் வனாந்திரத்தின் மறைவான பாதைகளில் இல்லை. எசியோன்-கேபேர், விசுவாசி தனது விசுவாச வாழ்க்கையை உலகிற்கு வெளிப்படையாக அறிவித்து, கிறிஸ்துவுக்காகத் தைரியமாக நிற்க வேண்டிய கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

2. தேவனின் சிப்சைக்கான நினைவூட்டல் (Reminder of God's Judgment)

எசியோன்-கேபேரில் முகாமிட்ட பிறகு, இஸ்ரவேலர் சீன் வனாந்திரத்தில் உள்ள காதேசுக்குச் சென்றனர். காதேசு என்பது முறுமுறுப்பு மற்றும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் நினைவாக இருந்த இடம் (ஆரம்பத்தில் அங்கு தான் அவர்கள் கானானுக்குள் நுழைய மறுத்து, 40 ஆண்டுகள் தாமதத்தை சந்தித்தனர்).

- பாடம்: பலமுள்ள மனிதனின் முதுகெலும்பாகிய தேவன் (எசியோன்-கேபேர்), நியாயம் தீர்க்கவும் வல்லவர் என்பதை இது உணர்த்துகிறது. இவ்வளவு தூரம் வந்திருந்தாலும், கானானுக்குள் நுழைய, பழைய முறுமுறுப்பு அல்லது விசுவாசக் குறைவு என்ற பாவங்கள் மீண்டும் எழாமல் இருக்க, தேவன் அவர்களை நியாயத்தீர்ப்பின் நினைவுக்கு (காதேசுக்கு) இட்டுச் செல்கிறார்.

- பயம் மற்றும் பக்தி: வீரனின் பலம் என்பது தேவபயத்துடனும், பக்தியுடனும் இருக்க வேண்டும். இல்லையேல், வீழ்ச்சி நிச்சயம்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

எசியோன்-கேபேர் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் தேவனுடைய பலத்தில் உறுதியாக நின்று, இலக்கை நோக்கிய இறுதிப் பயணத்திற்குத் தயாராக வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. இறுதிப் போருக்கு ஆயத்தம் (Preparation for the Final Battle)

- ஆவிக்குரிய வீரம்: கானானுக்குள் நுழையப் போகும் இஸ்ரவேலர்கள், பலம் பொருந்தியவர்களாக இருக்க வேண்டும். எசியோன்-கேபேர், நாம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கு முழுமையாக ஆயத்தப்பட வேண்டும், தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் (எபேசியர் 6:11) என்பதற்கான அழைப்பாகும்.

- விசுவாசத்தில் உறுதி: முதுகெலும்பு உடலின் ஸ்திரத்தன்மையைக் குறிக்கிறது. ஆவிக்குரிய ரீதியில், தேவன்மீதுள்ள விசுவாசமும், அவருடைய வார்த்தையின் உறுதியுமே நம்முடைய முதுகெலும்பாக இருக்க வேண்டும்.

2. முடிவின் மறுபரிசீலனை (Reviewing the End)

- விசுவாசத்தின் முடிவு: இஸ்ரவேலர்கள் எசியோன்-கேபேர் என்ற உலகத்தின் மையம் வழியாகக் காதேசுக்குச் சென்றனர், இது அவர்களுடைய பயணத்தின் ஒரு முழுமையான வட்டத்தை நிறைவு செய்தது. இது, நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய பயணத்தின் முடிவில், தேவனுடைய கிருபையை முழுமையாக நம்பி, விசுவாசத்தில் எந்தக் குறையும் வைக்காமல் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- நித்திய இலக்கு: எசியோன்-கேபேர் என்ற பூமிக்குரிய எல்லையைக் கடந்து, காதேசுக்குப் புறப்படுதல், கிறிஸ்து என்ற நித்திய வீரன் மூலம் நித்திய கானானுக்குள் நுழைவதற்கான இறுதி மற்றும் அவசியமான படியைக் குறிக்கிறது.

எசியோன்-கேபேர், நாம் தேவனுடைய பலத்தால் தாங்கப்பட்டோம், இனிமேல் உலகத்தின் கவர்ச்சிக்கு அடிபணியாமல், ஆவிக்குரிய வீரத்துடனும், உறுதியுடனும் இலக்கை நோக்கிச் சென்று, தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பின் நினைவில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய செய்தியை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

32. காதேசு (Kadesh)

1. பெயரின் அர்த்தம்

காதேசு (Kadesh - קָדֵשׁ) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆழமான ஆவிக்குரிய பொருளைக் கொண்டுள்ளது.

- வேர்ச்சொல்: காதாஷ் (Qa^h d aš): இதன் பொருள் “பரிசுத்தப்படுத்துதல்,” “பிரித்தெடுத்தல்” அல்லது “பரிசுத்தம் செய்தல்” (To be holy, to be consecrated, to be set apart) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, காதேசு என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “பரிசுத்தமான இடம்,” “பிரித்தெடுக்கப்பட்ட இடம்” அல்லது “அர்ப்பணிப்பின் மையம்” (Holy Place/Sanctuary/Place of Consecration) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இது இஸ்ரவேலரின் வனாந்திரப் பயணத்தில் பரிசுத்தம் மற்றும் கீழ்ப்படிதல் தொடர்பான அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இடம் என்பதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் எசியோன்-கேபேரிலிருந்து (வீரனின் பலம்) புறப்பட்டு, சீன் வனாந்திரத்தில் உள்ள காதேசுக்கு முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:36). பின்பு அங்கிருந்து ஹோர் மலைக்கு (Mount Hor) சென்றனர்.

- பிரதான இடம்: காதேசு (காதேஸ் பர்னியா) என்பது சீன் வனாந்திரத்தில் உள்ள ஒரு முக்கியமான சோலையாகும். இது 40 ஆண்டுகால வனாந்திரப் பயணத்தின் பெரும்பகுதிக்கு இஸ்ரவேலரின் நிர்வாக மையமாக இருந்தது.

- வரலாற்று முக்கியத்துவம்:

- முறுமுறுப்பின் இடம்: ஆரம்பத்தில், கானானுக்குள் நுழையும் முன், காதேசுக்கு வந்தபோதுதான் இஸ்ரவேலரின் அவிசுவாசத்தால் ஏற்பட்ட முறுமுறுப்பு காரணமாக, அவர்கள் 40 ஆண்டுகள் வனாந்திரத்தில் அலைந்து திரியத் தீர்ப்பிடப்பட்டனர் (எண்ணாகமம் 13, 14).

- மீண்டும் வருதல்: இப்போது, 40 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, கானானுக்குள் நுழையும் புதிய சந்ததியினர், மீண்டும் பரிசுத்தத்தின் நினைவாக இருந்த காதேசுக்கு வந்து, தங்கள் விசுவாசத்தைப் புதுப்பிக்கின்றனர்.

3: காதேசின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - மறுபரிசீலனை மற்றும் பரிசுத்தம்

காதேசு என்ற இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் முன்னோர்களின் தோல்விகளை மறுபரிசீலனை செய்தல், தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பை நினைவில் கொள்ளுதல் மற்றும் பரிசுத்தத்தில் நிலைத்திருத்தல் ஆகியவற்றின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. முறுமுறுப்பின் நினைவுச் சின்னம் (Monument of Murmuring)

இஸ்ரவேலர் காதேசுக்குத் திரும்பி வந்தது, தேவனுடைய சிட்சையை அனுபவித்த அந்த பழைய பாவத்தின் நினைவை அழுத்தமாக உணர்த்துகிறது.

- தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு: காதேசில் நிகழ்ந்த அவிசுவாசத்தின் காரணமாக, பழைய தலைமுறை வனாந்திரத்தில் மரித்துப் போனது. புதிய சந்ததி இந்த இடத்திற்குத் திரும்பும்போது, அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தம், நியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் கீழ்ப்படிய வேண்டியதன் அவசியத்தை நினைவுகூருகிறார்கள்.

- கவனமாக இருத்தல்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், காதேசு என்பது "தங்களுக்கு முன்னால் இருந்தவர்களின் பாவங்கள் மற்றும் தோல்விகள் விசுவாசிகள் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும்" (1 கொரிந்தியர் 10:11-12) என்ற எச்சரிக்கையை அளிக்கிறது. நாம் நமது இலக்கை அடைவதற்கு முன், நமது முன்னோர்களின் அவிசுவாசத்தின் தவறுகளை நாம் மீண்டும் செய்யக்கூடாது.

2. பரிசுத்தப்படுத்தலுக்கான இடம் (Place of Sanctification)

காதேசு என்பது "பரிசுத்தமான இடம்." இது, கானாளை அடையவிருக்கும் இஸ்ரவேலர்கள் முழுமையாகப் பரிசுத்தப்படுத்தப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக வலியுறுத்துகிறது.

- தேவனே பரிசுத்தம்: தேவன், "நான் பரிசுத்தர், ஆகையால் நீங்களும் பரிசுத்தராயிருங்கள்" (1 பேதுரு 1:16) என்று கட்டளையிட்டார். இந்த இடத்தில் முகாமிட்டது, இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், தேவனுடைய பிரசன்னத்தில் நிலைத்திருக்க, இஸ்ரவேலர் பரிசுத்தத்தைத் தொடர வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- மறு அர்ப்பணம்: பரிசுத்த ஸ்தலமாகிய காதேசு, புதிய சந்ததியினர் தங்கள் வாழ்வையும் விசுவாசத்தையும் தேவனுக்கு மறு அர்ப்பணம் செய்ய வேண்டிய ஒரு இடமாகும். இது, விசுவாசி தனது இரட்சிப்பைப் பெற்ற பிறகு, தினந்தோறும் தன்னை தேவனுக்காகப் பரிசுத்தப்படுத்தவும், பிரித்தெடுக்கவும் வேண்டிய அவசியத்தைக் குறிக்கிறது.

3: ஆசீர்வாதத்தின் சாவி

காதேசு என்ற இடத்தில் இஸ்ரவேலருக்கு ஏற்பட்ட அனுபவங்கள், கானானுக்குள் நுழைய பரிசுத்தமும், கீழ்ப்படிதலும் மிக முக்கியமான சாவியாகும் என்ற ஆழமான கருத்தை உணர்த்துகிறது.

4. ஆரோனின் மரணத்தை நினைவு கூர்தல் (Remembering the Death of Aaron)

எண்ணாகமம் 20:1-ல், மிரியாம் மரித்ததும் காதேசில்தான். அதே அதிகாரத்தில், மோசேயும் ஆரோனும் முறுமுறுத்ததால், அவர்கள் கானானுக்குள் நுழைய மாட்டார்கள் என்று தேவன் தீர்ப்பளித்தார்.

- தலைவர்களின் தோல்வி: காதேசு, தேவனுடைய பரிசுத்தத்திற்கு எதிராகத் தலைவர்கள் கூட தவறு செய்யும்போது, தேவன் சிட்சிக்கத் தவறமாட்டார் என்பதை நினைவூட்டுகிறது. மோசேயும், ஆரோனும் காதேசில் தேவனுடைய கட்டளைகளை மீறினர் (கான்டேஸ் பாறை சம்பவம்).

- விசுவாசத்தின் முக்கியத்துவம்: இது, தேவனுடைய பணியில் ஈடுபடுபவர்களின் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் பரிசுத்தத்தின் தரத்தை காதேசு உயர்த்திக் காட்டுகிறது. எந்தவொரு விசுவாசியும், ஊழியக்காரனாக இருந்தாலும், பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை முழுமையாகப் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது.

5. ஆவிக்குரியப் போராட்டத்தின் முடிவு (The Culmination of Spiritual Struggle)

40 ஆண்டுகள் அலைந்து திரிந்த வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒரு வட்டம் காதேசில் முடிவுக்கு வந்தது.

- புதிய வழி: காதேசு, இஸ்ரவேலர்கள் வனாந்திரத்தின் ஒரு நிலையை முடித்து, கானானுக்குள் நுழைய, ஏதோம் தேசத்தைக் கடந்து செல்ல வேண்டிய ஒரு புதிய, கடினமான வழியைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய கட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

- பரிசுத்தத்தின் சவால்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் ஒரு தேவனுடைய வழியில் உறுதியாக நிலைத்து நிற்கப் புதிய சவாலை எதிர்கொள்ள வேண்டியுள்ளது. இந்த சவால், நமது பரிசுத்தத்தை உண்மையிலேயே உறுதிப்படுத்துமா அல்லது நாம் பழைய பாவ இயல்புகளுக்குத் திரும்புவோமா என்பதைப் பரிசோதிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

காதேசு என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் பரிசுத்தத்தின் அவசியம், கீழ்ப்படிதலின் முக்கியத்துவம் மற்றும் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு குறித்த கவனத்தைத் தூண்டுகிறது.

1. கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள பரிசுத்தம் (Holiness in Christ)

- தேவனுடைய நோக்கம்: காதேசு என்ற பெயர், இஸ்ரவேலரைப் பிரித்தெடுத்து, தமக்காகப் பரிசுத்தமான ஜனமாக வைத்திருப்பதே தேவனுடைய ஆதி நோக்கம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- பரிசுத்தம் இல்லையேல் இல்லை: புதிய ஏற்பாட்டில், "சமாதானத்தையும், பரிசுத்தத்தையும் நாடத் தொடருங்கள். பரிசுத்தம் இல்லையேல் ஒருவனும் கர்த்தரைக் காணமாட்டான்" (எபிரேயர் 12:14) என்று நாம் வாசிக்கிறோம். காதேசு, கானான் என்ற நித்திய இலக்கை அடைய, பரிசுத்தமே மிக முக்கியமான ஆயுதம் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. ஹோர் மலைக்கு நகருதல் (Movement to Mount Hor)

- அடுத்த கட்ட சிட்சை: காதேசுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் ஹோர் மலைக்குச் சென்றனர், அங்கே ஆரோன் மரித்தார். இது, பரிசுத்தத்தின் மையத்தில் இருந்து (காதேசு), தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட சிட்சையின் இடத்திற்குச் (ஹோர் மலை) செல்ல வேண்டிய துரதிர்ஷ்டவசமான பயணத்தைக் குறிக்கிறது.

- பாடம்: நாம் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் அருகில் வரும்போது, நமது சிறிய பாவங்களும் கூடக் கண்டிக்கப்படும்.

காதேசு, தேவனுடைய கிருபையை 40 ஆண்டுகளாக அனுபவித்த இஸ்ரவேலர்கள், இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், தாங்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்கள் என்பதை உணர்ந்து, முறுமுறுப்பு என்ற பழைய பாவத்தைத் தவிர்த்து, பரிசுத்தத்துடனும், விசுவாசத்துடனும் கானானுக்குள் நுழையத் தயாராக வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய செய்தியை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

33. ஹோர் மலை (Mount Hor)

1. பெயரின் அர்த்தம்

ஹோர் மலை (Mount Hor - ʕḥr ʕr) என்ற எபிரேய வார்த்தை எளிமையானது, ஆனால் ஆழமான அர்த்தத்தைக் கொண்டுள்ளது.

- ஹோர் (Hor - ʕr): இந்த வார்த்தை எபிரேயத்தில் “மலை” (Mountain) என்று பொருள்படுகிறது.

- ஹா-ஹார் (Ha-Haʕr - ʕḥr): இது “மலை” என்பதன் அழுத்தப்பட்ட வடிவம் அல்லது “அந்த மலை” (The Mountain) என்று பொருள்படும்.

எனவே, ஹோர் மலை என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “மலையாகிய மலை” அல்லது “பிரதான மலை” (Mountain of Mountain) என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் காதேசிலிருந்து (பரிசுத்தம்) புறப்பட்டு, ஹோர் மலையில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:37). பின்பு அங்கிருந்து சால்மோனாவுக்கு (Zalmonah - நிழல்) சென்றனர்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: ஹோர் மலை, ஏதோம் தேசத்தின் எல்லையில் அமைந்திருந்த ஒரு உயரமான சிகரமாகும் (எண்ணாகமம் 20:23). இது கானானுக்குள் நுழைவதற்கு முன், இஸ்ரவேலர் கடந்து செல்ல முடியாத ஒரு தடை போல ஏதோம் தேசத்தின் எல்லையில் நின்றது.

- வரலாற்று முக்கியத்துவம்:

- ஆரோனின் மரணம்: ஆரோன், மோசேயின் சகோதரனும் இஸ்ரவேலின் பிரதான ஆசாரியனுமானவர், இந்த மலையின் உச்சியில் ஏறி, அவருடைய வஸ்திரங்கள் அவருடைய மகனாகிய எலையாசாரின் மீது மாற்றப்பட்டபின் மரித்தார் (எண்ணாகமம் 20:25-28).

- தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு: மோசே மற்றும் ஆரோன் காதேசில் (பரிசுத்தம்) தேவனுடைய கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியாததால், ஆரோனுக்குத் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்ட இடமே ஹோர் மலை.

3: ஹோர் மலையின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - ஆசாரியத்துவத்தின் மாற்றம்
ஹோர் மலை, அதன் வரலாற்றுச் சம்பவத்தின் மூலம், ஆரோனின் ஆசாரியத்துவத்தின் முடிவு மற்றும் கிறிஸ்துவில் உள்ள நித்திய ஆசாரியத்துவத்தின் வருகை என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய பாடத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. ஆசாரியத்துவத்தின் மாற்றம் (The Transition of Priesthood)

ஆரோன், பழைய நியாயப்பிரமாணத்தின் கீழ் இருந்த ஆசாரியத்துவத்தின் பிரதிநிதி. ஹோர் மலையில் அவருடைய மரணம், பழைய ஆசாரியத்துவத்தின் முடிவு மற்றும் அதன் தொடர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

- மாற்றத்தின் இடம்: ஆரோனின் வஸ்திரங்கள் (ஆசாரியத்துவத்தின் அடையாளம்) அவருடைய மகன் எலெயாசாரிடம் மாற்றப்பட்டன. இது, தேவனுடைய சபை, தலைவர்கள் மாறினாலும், தேவனுடைய ஊழியம் தொடர்ந்து நடக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நித்திய ஆசாரியத்துவம்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், ஆரோனின் பலவீனமான மற்றும் தற்காலிகமான ஆசாரியத்துவத்திற்குப் பதிலாக, கிறிஸ்துவின் நித்தியமான ஆசாரியத்துவம் (எபிரேயர் 7:24) தேவை என்பதை இந்த இடம் நினைவூட்டுகிறது. ஹோர் மலை, பழைய முறை கடந்துபோகிறது, கிறிஸ்து என்ற புதிய வழி வருகிறது என்பதற்கான நிழல்.

2. பலிபீடத்தின் ஆவிக்குரிய விலை (The Spiritual Cost of Service)

ஆரோன் பிரதான ஆசாரியராக இருந்தபோதிலும், கீழ்ப்படியாமையின் காரணமாக கானானுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை.

- பரிசுத்தத்தின் விலை: ஆரோன் தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் தரத்தை மீறியதால், ஹோர் மலையில் மரித்துத் தீர்ப்பை அனுபவித்தார். இது, ஊழியத்தின் சலுகைகள் ஒருவரைக் கீழ்ப்படியாமையிலிருந்து பாதுகாக்காது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- தேவனுடைய மகிமை: ஹோர் மலை, தேவன் தமது ஊழியர்களிடம் எதிர்பார்க்கும் கீழ்ப்படிதல் மற்றும் பரிசுத்தத்தின் தரம் மிக உயர்ந்தது என்பதற்கான ஒரு கடுமையான நினைவூட்டலாகும். இது, நாம் தேவனுக்குச் சேவை செய்யும்போது, கிறிஸ்துவின் நீதி மீது மட்டுமே சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

3: கீழ்ப்படியாமைக்கான தீர்ப்பு

ஹோர் மலை, அதன் மரண நிகழ்வின் மூலம், தேவனுடைய அன்பான சிட்சை மற்றும் கீழ்ப்படியாமைக்கான நியாயத்தீர்ப்பு குறித்த ஆழமான பாடத்தை வலியுறுத்துகிறது.

கீழ்ப்படியாமைக்கான நியாயத்தீர்ப்பு (Judgment for Disobedience)

காதேசுக்குப் (பரிசுத்தம்) பிறகு ஹோர் மலைக்கு வந்தது, தேவனுடைய பரிசுத்தத்தைக் குலைத்த கீழ்ப்படியாமைக்கு உடனடியாகத் தீர்ப்பு அளிக்கப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- சிட்சையின் அவசியம்: தேவன் இஸ்ரவேலை நேசித்ததால்தான், ஆரோனைப் போன்ற மிக முக்கியமான தலைவர்களையும் கூடச் சிட்சித்தார். இது, விசுவாசியின் வாழ்க்கையில், தேவனுடைய அன்பின் சிட்சை நம்முடைய விசுவாசத்தைக் காத்து, நித்திய இலக்கை நோக்கி நடத்தும் என்பதைக் காட்டுகிறது (எபிரேயர் 12:6).

- இயேசுவின் கீழ்ப்படிதல்: ஆரோன் கீழ்ப்படியாமையால் மரித்தார். ஆனால், இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையின் மரணபரியந்தம் கீழ்ப்படிந்ததால் (பிலிப்பியர் 2:8), நித்திய ஜீவனை நமக்குக் கொடுத்தார். ஹோர் மலை, ஆரோனின் மரணத்தின் மூலம், கிறிஸ்துவின் முழுமையான கீழ்ப்படிதலின் தேவையை நமக்கு வலியுறுத்துகிறது.

4. பயணத்தில் உள்ள தடை (The Obstacle in the Journey)

ஹோர் மலை ஏதோம் தேசத்தின் எல்லையில் இருந்தது, இது இஸ்ரவேலின் நேரடிப் பாதைக்குத் தடையாக இருந்தது (எண்ணாகம் 20:14-21).

- தடையாகிய சோதனை: ஹோர் மலை, நாம் இலக்கை நோக்கிய பயணத்தில் வெற்றி பெற, கடந்து செல்ல முடியாத ஒரு ஆவிக்குரிய அல்லது சரீர்ப் போராட்டமாக இருக்கலாம். ஏதோம் தேசத்தின் எதிர்ப்பும், ஆரோனின் மரணமும் இஸ்ரவேலின் பயணத்தை மெதுவாக்கின.

- சுற்றிலும் வழி தேடுதல்: இந்தத் தடையின் காரணமாக இஸ்ரவேலர் ஏதோம் தேசத்தைச் சுற்றி வனாந்திரத்தின் கடினமான பாதையில் செல்ல வேண்டியிருந்தது. ஆவிக்குரிய வாழ்வில், தேவனுடைய வழியில் முட்டுக்கட்டை வரும்போது, நாம் நமது வழிகளை ஆராய்ந்து, தேவன் அனுமதிக்கும் வேறொரு கடினமான பாதையில் கீழ்ப்படிதலுடன் செல்ல வேண்டியிருக்கும்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

ஹோர் மலை, நமது விசுவாசப் பயணத்தில் பழையதை விட்டுவிட்டு, தேவனுடைய சிட்சைக்குக் கீழ்ப்படிந்து, கிறிஸ்துவில் உள்ள நித்திய ஆசாரியத்துவத்தின் கீழ் வாழ வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. பழைய ஆசாரியத்துவத்தின் மரணம் (The Death of the Old Priesthood)

- கிறிஸ்துவில் அடைக்கலம்: ஹோர் மலையில் ஆரோனின் மரணம், நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்ய, மனித ஆசாரியத்துவத்தின் பலி இனி தேவையில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. நாம் இப்போது நேரடியாக கிறிஸ்து என்ற நித்திய ஆசாரியர் மூலமாகவே தேவனை அணுக முடியும்.

- புதிய வழி: ஆரோனின் மரணம், இஸ்ரவேலரை ஒரு புதிய, வித்தியாசமான பாதைக்கு வழிநடத்தியது. இது, நம்முடைய பழைய தோல்விகளும், கடினமான அனுபவங்களும், நம்மை முற்றிலும் கிறிஸ்துவைச் சார்ந்திருக்கச் செய்து, புதிய வழியில் நடத்தப் பயன்படுகிறது என்பதைக் காட்டுகிறது.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- சால்மோனாவுக்குப் பயணம்: ஹோர் மலைக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் சால்மோனாவுக்கு (Zalmonah - நிழல்/மறைவிடம்) சென்றனர். இது, கடினமான நியாயத்தீர்ப்புக்குப் பிறகு, தேவன் தனது ஜனங்களுக்கு ஆறுதலும், நிழலாகிய பாதுகாப்பையும் அளிப்பார் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- நம்பிக்கை: மரணமும், நியாயத்தீர்ப்பும் நிரந்தரமானவை அல்ல. ஹோர் மலைக்குப் பிறகு, தேவன் மீண்டும் அவர்களைத் தாங்கி, தன்னுடைய நிழலின் கீழ் பாதுகாப்பார் என்ற புதிய நம்பிக்கையுடன் பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர்.

ஹோர் மலை, தேவனுடைய பரிசுத்தத்தின் தரம் மிக உயர்ந்தது, கீழ்ப்படியாமைக்கு நியாயத்தீர்ப்பு உண்டு, ஆனால் அந்தத் தீர்ப்பின் மூலமாகவே தேவன் பழையதை முடித்து, கிறிஸ்துவில் உள்ள புதிய நித்திய ஆசாரியத்துவத்தின் மூலம் தமது ஜனங்களைத் தாங்கி, நிழலாகிய பாதுகாப்பில் (சால்மோனா) அவர்களை வழிநடத்துகிறார் என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்தியைப் பதிவு செய்கிறது.

34. சால்மோனா (Zalmonah)

1. பெயரின் அர்த்தம்

சால்மோனா (Zalmonah - זלמנָה) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆழமான ஆவிக்குரிய ஆறுதலையும் பாதுகாப்பையும் குறிக்கிறது.

- வேர்ச்சொல்: சேல் (Tsa^lal): இதன் பொருள் “நிழலிடுதல்,” “பாதுகாத்தல்” அல்லது “மறைவிடம்” (To overshadow, to protect, to be shady) என்பதாகும்.

- பொருள்: எனவே, சால்மோனா என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “நிழலின் இடம்,” “நிழலுள்ள இடம்” அல்லது “மிகுந்த நிழல்” (Place of Shade/Shade/Shadowy) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயர், இஸ்ரவேலர்கள் ஆரோனின் மரணம் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பின் கடுமையான வெப்பத்திற்குப் பிறகு, தேவன் அருளும் ஆறுதல் மற்றும் நிழலின் பாதுகாப்பை அனுபவித்ததைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் ஹோர் மலையிலிருந்து (ஆசாரியத்துவத்தின் மாற்றம்/மரணம்) புறப்பட்டு, சால்மோனாவில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:41). பின்பு அங்கிருந்து பூனோனுக்கு (Punon - இருண்ட இடம்) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: ஹோர் மலைக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் ஏதோம் தேசத்தைச் சுற்றிச் செல்ல வேண்டியிருந்தது (எண்ணாகமம் 21:4). இந்த பாதை மிகக் கடினமானதும், நீளமானதுமான வனாந்திரப் பகுதியாகும். இந்த கடினமான பயணத்தின் போது, தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு நிழலான இடத்தைக் கொடுத்திருக்கலாம்.

- நிழலின் தேவை: வனாந்திரத்தின் கடுமையான சூரிய வெப்பத்தில், நிழல் என்பது உயிர் காக்கும் பாதுகாப்பு ஆகும். சால்மோனா, தேவனுடைய கிருபை மற்றும் பராமரிப்பு வனாந்திரத்தில் வற்றாமல் இருக்கிறது என்பதற்கான ஒரு அடையாளமாகும்.

3: சால்மோனாவின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - தேவனுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் சால்மோனா என்ற இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் தேவனுடைய பாதுகாப்பு, ஆறுதல் மற்றும் நிழலின் மறைவிடத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. உன்னதமானவரின் நிழல் (The Shadow of the Almighty)

"நிழலின் இடம்" என்ற சால்மோனாவின் பொருள், சங்கீதத்தின் ஆழமான ஆவிக்குரிய உண்மையை நினைவுபடுத்துகிறது.

- பாதுகாப்பான இடம்: சங்கீதம் 91:1 கூறுகிறது, "உன்னதமானவரின் மறைவில் குடியிருந்து, சர்வவல்லவருடைய நிழலில் தங்குவான்." ஹோர் மலையின் நியாயத்தீர்ப்பு மற்றும் மரணத்தின் வெப்பத்திற்குப் பிறகு, சால்மோனா, தேவன் நமக்குக் கிறிஸ்து என்ற நிழலின் மறைவிடத்தைத் தருகிறார் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- ஆறுதலின் ஊற்று: வனாந்திரத்தின் வழியில், விசுவாசிகள் துன்பம், சோதனை மற்றும் சோர்வு ஆகியவற்றால் அலைக்கழிக்கப்படலாம். சால்மோனா, சோர்வுற்ற நம்மைத் தேவன் தமது நிழலாகிய இரக்கத்தால் தாங்கி, நமக்கு ஆறுதலையும், புத்துணர்ச்சியையும் அளிப்பார் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. நிழலாகிய கிறிஸ்து (Christ as the Shade)

வேதாகமத்தில், நிழல் பெரும்பாலும் பாதுகாப்பு, குளுமை மற்றும் கிறிஸ்துவின் பிரசன்னத்தைக் குறிக்கிறது.

- நித்திய மறைவிடம்: கிறிஸ்துவே, "பெரும்பாறை நிழல் போலிருப்பார்" (ஏசாயா 32:2). இந்த இடம், இஸ்ரவேலரின் ஆசாரியன் ஆரோனின் மரணத்திற்குப் பிறகு, நித்திய ஜீவனுள்ள கிறிஸ்து என்ற நிழலின் கீழ் மட்டுமே உண்மையான பாதுகாப்பு உண்டு என்பதைக் குறிக்கிறது.

- சாத்தானின் தாக்குதல்கள்: இஸ்ரவேலரின் வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதிச் சுற்றில் இருந்ததால், சாத்தானின் தாக்குதல்கள் கடுமையாக இருந்திருக்கும். சால்மோனா, கிறிஸ்து என்ற நிழலின் மறைவில், நாம் சாத்தானின் வெப்பமான அம்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறோம் என்பதற்கான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

3: முறுமுறுப்பின் முறுமுறுப்பு

சால்மோனா என்ற பெயரின் ஆறுதல் நிறைந்த அர்த்தம் இருந்தபோதிலும், இந்த இடத்தில் தான் இஸ்ரவேலர் மீண்டும் முறுமுறுத்து, தேவனால் சிட்சிக்கப்பட்டனர் என்பதற்கான குறிப்புகள் உள்ளன.

1. முறுமுறுப்பின் எழுச்சி (The Resurgence of Murmuring)

இஸ்ரவேலர் ஹோர் மலையிலிருந்து ஏதோம் தேசத்தைச் சுற்றிச் செல்ல வேண்டிய கடினமான பாதையில் சென்றபோது, மீண்டும் பொறுமையிழந்து, தேவனுக்கும் மோசேக்கும் விரோதமாகப் பேசினர் (எண்ணாகமம் 21:4-6).

- மனித பலவீனம்: சால்மோனா என்பது தேவனுடைய நிழல் நிறைந்த இடம் என்றாலும், மனித இதயத்தின் பலவீனம் அங்கே மீண்டும் வெளிப்பட்டது. இது, ஆசீர்வாதம் மற்றும் பாதுகாப்பு உள்ள இடத்திலும் கூட, கீழ்ப்படியாமையின் பாவம் எழக்கூடும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நிழலில் உள்ள சோதனை: ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் நிழலில் இருந்தாலும், சோதனைகள் நம்மைத் தாக்கி, நம்முடைய விசுவாசத்தைக் கேள்விக் குறியாக்க முயலலாம். சால்மோனா, நாம் தேவனுடைய நிழலை ஒருபோதும் அற்பமாய் எண்ணக்கூடாது என்ற கடுமையான எச்சரிக்கையை அளிக்கிறது.

2. அக்கினி சர்ப்பங்களின் நியாயத்தீர்ப்பு (The Judgment of Fiery Serpents)

இஸ்ரவேலரின் முறுமுறுப்பின் காரணமாக, தேவன் அக்கினி சர்ப்பங்களை அவர்களுக்குள்ளே அனுப்பினார் (எண்ணாகமம் 21:6).

- நியாயத்தீர்ப்பின் வெப்பம்: சால்மோனாவின் நிழல், பாவத்தின் நியாயத்தீர்ப்பின் வெப்பத்திலிருந்து அவர்களை முழுமையாகக் காப்பாற்றவில்லை. இது, தேவனுடைய இரக்கம் மற்றும் சிட்சை ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாகவே நம்முடன் பயணம் செய்கின்றன என்பதைக் காட்டுகிறது.

- பரிசுத்தத்தின் முக்கியத்துவம்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் பரிசுத்தத்தில் (காதேசு) நிலைத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது. நிழலாகிய தேவன் பாவத்தைத் தண்டிக்க தயங்க மாட்டார்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

சால்மோனா என்ற முகாம், தேவனுடைய பாதுகாப்பு மற்றும் ஆறுதலின் மத்தியில் விசுவாசிகள் தொடர்ந்து கீழ்ப்படிய வேண்டியதன் அவசியத்தையும், கீழ்ப்படியாமைக்கான நியாயத்தீர்ப்பையும் நினைவூட்டுகிறது.

1. பித்தளைச் சர்ப்பத்தின் தரிசனம் (The Vision of the Bronze Serpent)

சர்ப்பங்களின் கடிக்கு ஆளானவர்களுக்கு, மோசே பித்தளைச் சர்ப்பத்தை உண்டாக்கி, அதைப் பார்த்தவர்கள் பிழைத்தார்கள் (எண்ணாகமம் 21:8-9).

- கிறிஸ்துவின் சிலுவை: இயேசு கிறிஸ்து, “மோசே வனாந்திரத்தில் சர்ப்பத்தை உயர்த்தினது போல, மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும்” (யோவான் 3:14) என்றார். சால்மோனாவின் நியாயத்தீர்ப்பின் மத்தியிலும், கிறிஸ்துவின் சிலுவை என்ற நித்திய மறைவிடமே நமக்கு ஒரே வழி என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய பாடத்தை இது உணர்த்துகிறது.

- தேவனுடைய இரக்கம்: சால்மோனா, பாவம் நியாயத்தீர்ப்பைக் கொண்டு வந்தாலும், தேவனுடைய இரக்கம் நியாயத்தீர்ப்புக்கு மத்தியிலும் ஒரு வழியை (பித்தளைச் சர்ப்பம்) அளிக்கும் என்பதற்கான சான்றாகும்.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- பூனோனுக்குப் பயணம்: சால்மோனாவுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் பூனோனுக்கு (Punon - இருண்ட இடம்) சென்றனர். இது, தேவனுடைய இரக்கம் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பின் அனுபவத்திற்குப் பிறகு, விசுவாசி கடினமான மற்றும் இருண்ட ஆவிக்குரிய சோதனைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- கவனத்துடன் இருத்தல்: நிழலின் கீழ் ஆறுதல் பெற்ற பிறகு, நாம் மீண்டும் சோதனைகளுக்குள் செல்ல வேண்டியிருக்கும். ஆனால், பித்தளைச் சர்ப்பத்தைப் பார்த்ததால் கிடைத்த விசுவாசத்தின் அனுபவம், இருண்ட இடத்திலும் நமக்கு ஒளியாகப் பிரகாசிக்கும்.

சால்மோனா, தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் மற்றும் நிழலான பாதுகாப்பின் மத்தியிலும், விசுவாசி கவனக்குறைவால் முறுமுறுத்தால், நியாயத்தீர்ப்பு நிச்சயம் உண்டு, ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து என்ற நிழலான மறைவிடம் மூலமாக, மீண்டும் இரக்கத்தைப் பெற்று, இருண்ட இடத்தின் சவால்களை எதிர்கொள்ளப் பலம் பெறலாம் என்ற ஆவிக்குரிய செய்தியை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

35. பூனோன் (Punon)

1. பெயரின் அர்த்தம்

பூனோன் (Punon - פֻּנוֹן) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆழமான சோதனையையும் இருளையும் குறிக்கிறது.

- வேர்ச்சொல்: போ (Pû): இதன் வேர்ச்சொல் “இருண்ட,” “நிழல் சூழ்ந்த,” அல்லது “முழு இருள்” (Gloomy, Darkness, Shadowy) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம்.

- பொருள்: எனவே, பூனோன் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “இருளின் இடம்,” “இடர் நிறைந்த இடம்” அல்லது “மிகுந்த இருள்” (Place of Darkness/Gloom/Deep Shadow) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் பெயரானது, இஸ்ரவேலர்கள் தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பிற்குப் (சால்மோனா) பிறகு, ஒரு கடுமையான மற்றும் இருண்ட சோதனையான காலத்தை எதிர்கொண்டதைக் குறிக்கிறது.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் சால்மோனாவிலிருந்து (நிழல்/முறுமுறுப்பின் நியாயத்தீர்ப்பு) புறப்பட்டு, பூனோனில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:42). பின்பு அங்கிருந்து ஒபோத்துக்கு (Oboth - குடங்கள்/நீருற்றுகள்) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், பித்தளைச் சர்ப்பத்தின் மூலம் இரக்கம் பெற்ற பிறகு, இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தின் ஒரு கடுமையான மற்றும் இருண்ட பகுதியைக் கடக்க வேண்டிய கட்டத்தைக் குறிக்கிறது. இது, தேவனுடைய சிட்சையின் பிறகு வரும் தனிப்பட்ட சுத்திகரிப்பு மற்றும் மறுபரிசீலனை காலமாகும்.

- கனிம வளம்: பூனோன் என்பது யோர்தானுக்குக் கிழக்கே, செங்கடலுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு இடமாகும். இது செம்புச் சுரங்கங்களுக்குப் பிரபலமானது. இங்கு செம்பு உருக்கும் குளையின் புகையால் வானம் இருண்டிருக்கலாம். இந்த செம்புச் சுரங்கம், சோதனையின் நெருப்பு மற்றும் அழுத்தத்தை ஆவிக்குரிய ரீதியில் குறிக்கலாம்.

3: பூனோனின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - சோதனையின் இருள் மற்றும் நெருப்பு

பூனோன் என்ற இருண்ட இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நாம் தவிர்க்க முடியாத ஆழமான சோதனை, இருளின் வல்லமை மற்றும் நெருப்பால் சுத்திகரிக்கும் செயல் ஆகியவற்றின் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. சோதனையின் இருள் (The Darkness of Testing)

"இருளின் இடம்" என்ற பூனோனின் பொருள், விசுவாசிகள் தங்கள் பாதையில் சந்திக்கக்கூடிய ஆழமான ஆவிக்குரிய சோர்வையும், போராட்டத்தையும் குறிக்கிறது.

- தேவனால் மறைக்கப்படுதல்: இஸ்ரவேலர் அங்குச் சென்றபோது, தேவனுடைய பிரசன்னத்தின் மேகஸ்தம்பம் கூட அவர்களுக்கு இருள்கூழ்ந்த நிலையில் தெரிந்திருக்கலாம். இது, "நான் என் பிதாவின் முகத்தைப் பார்க்காமல் இருள் சூழ்ந்த ஓர் இடத்தில் இருக்கிறேன்" என்ற ஆழமான சோதனையைக் குறிக்கிறது.

- நம்பிக்கைக் குறைவு: அக்கினிச் சர்ப்பங்கள் மூலம் நியாயத்தின்பைச் சந்தித்ததால், இஸ்ரவேலரின் இருதயம் சோர்ந்து போயிருக்கலாம். பூனோன், பாவத்தின் விளைவால் வரும் ஆவிக்குரிய இருளையும், நம்பிக்கைக் குறைவையும் குறிக்கிறது.

2. செம்பின் நெருப்பு: சுத்திகரிப்பு (Copper's Fire: Refining)

பூனோன் செம்புச் சுரங்கங்களுக்குப் பெயர் பெற்றது. செம்பு உருவாக்கப்படுவது உலை நெருப்பின் மூலமே.

- சோதனையின் உலை: பூனோனின் இருள், இஸ்ரவேலரின் விசுவாசம் நெருப்புப் போன்ற சோதனையில் உருக்கப்பட்டு, சுத்திகரிக்கப்பட்டதைக் குறிக்கிறது. தேவன் நமது விசுவாசத்தை பொன்னைப் போல உருக்கிச் சுத்திகரிக்கிறார் (1 பேதுரு 1:7).

- அழுத்தத்தின் கீழ்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், இருண்ட சோதனை நமக்கு அழுத்தத்தைக் கொடுக்கிறது. ஆனால், தேவன் இந்த அழுத்தத்தைப் பயன்படுத்தி, நம்மைப் பரிசுத்தத்தின் செம்பாக (அதாவது: பயனுள்ள ஊழியக் கருவியாக) மாற்றுகிறார். பூனோன், தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்ற, நாம் இந்த நெருப்பால் கடந்து செல்ல வேண்டியது அவசியம் என்பதைக் காட்டுகிறது.

3: சர்ப்பத்திலிருந்து விடுதலை

பித்தளைச் சர்ப்பம் உயர்த்தப்பட்ட பிறகு பூனோனுக்கு வந்தது, இருளில் இருந்தாலும்கூட, நாம் விசுவாசத்தால் இரட்சிக்கப்பட முடியும் என்ற ஆழமான கருத்தை உணர்த்துகிறது.

உயர்த்தப்பட்ட சர்ப்பத்தின் நம்பிக்கை (Hope in the Lifted Serpent) பித்தளைச் சர்ப்பத்தைப் பார்ப்பதால் இரட்சிப்பைப் பெற்றவர்கள், இப்போது அந்த நம்பிக்கையை இருளின் மத்தியில் உறுதிப்படுத்துகின்றனர்.

- விசுவாசத்தின் வெளிச்சம்: பூனோனின் இருள் சூழ்ந்த சூழலில், இஸ்ரவேலர் பித்தளைச் சர்ப்பத்தை (கிறிஸ்துவின் சிலுவை) நினைவு கூர்ந்தபோது, அதுவே அவர்களுக்கு வெளிச்சமாக இருந்தது. இது, கிறிஸ்துவின் சிலுவையின் மீதான விசுவாசமே நம்முடைய இருளான சோதனையின் மத்தியில் நமக்கு ஒளியைத் தரும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- சோதனையின் நோக்கம்: பூனோன், சோதனை நமக்கு விசுவாசத்தைப் பயிற்றுவிக்கவும், நாம் கிறிஸ்துவை எவ்வளவு உறுதியாக நம்புகிறோம் என்பதை அறியவும் தேவன் அனுமதிக்கும் இடமாகும்.

4. ஆவிக்குரிய மறுபிறவி (Spiritual Rebirth)

இருண்ட செம்புச் சுரங்கங்கள், மரணத்தின் பள்ளத்தாக்கிற்குள் சென்று மறுபிறவி எடுப்பதன் ஒரு நிழலாக அமையலாம்.

- மரணத்தைக் கடத்தல்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் நம்முடைய மாம்சத்தின் இருண்ட ஆசைகளை மரணத்தில் இட்டுவிட்டு, புதிய ஜீவனுக்குள் வர வேண்டியுள்ளது. பூனோன், ஆவிக்குரிய சுத்திகரிப்பு மூலம், நாம் கிறிஸ்துவின் சாயலுக்கு மறுரூபமாக வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- இருளின் ஞானம்: இருண்ட இடங்களில், நாம் வெளிச்சத்தின் மதிப்பை அதிகம் அறிவோம். பூனோன், சோதனையின் இருளில், நாம் தேவனுடைய வார்த்தையின் வெளிச்சம் மற்றும் ஞானத்தை அதிகமாகத் தேட வேண்டும் என்பதற்கான அழைப்பாகும்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

புனோன் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் சோதனையின் இருளை எதிர்கொண்டு, நெருப்பால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, விசுவாசத்தின் வெளிச்சத்தில் உறுதியாக நிற்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. சகிப்புத்தன்மையின் பலன் (The Fruit of Endurance)

- அதிகமான வளர்ச்சி: இருண்ட சோதனைகள் ஒருபோதும் வீண் போகாது. புனோன், சோதனையில் நாம் சகிப்புத்தன்மையுடன் நிலைத்திருந்தால், நம்முடைய விசுவாசம் பெருகி, நாம் முதிர்ச்சி அடைய வழிவகுக்கும் (யாக்கோபு 1:3).

- தேவனுடைய நோக்கம்: தேவன் நம்மை இருளின் இடத்தில் வைத்தாலும், அது நம்மை அழிக்க அல்ல, மாறாக உயர்ந்த நோக்கத்திற்காக நம்மை வடிவமைக்கவே ஆகும்.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- ஒபோத்துக்குப் பயணம்: புனோனுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் ஒபோத்துக்கு (Obboth - குடங்கள்/நீருற்றுகள்) சென்றனர். இது, இருண்ட சோதனை மற்றும் சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு, தேவன் விசுவாசிக்கு ஆசீர்வாதமான இளைப்பாறுதல் மற்றும் ஆவியின் புத்துணர்ச்சியை (நீருற்றுகள்) அருளுவார் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- புனோனில் இருந்து விடுதலை: நாம் இருளின் இடத்தில் நிரந்தரமாகத் தங்கிவிட வேண்டியதில்லை. தேவன் நமக்குக் கிடைத்த விசுவாசம் மற்றும் சுத்திகரிப்பின் மூலம், நம்மை ஒளியுள்ள மற்றும் புத்துணர்ச்சியுள்ள இடத்திற்கு (ஒபோத்) இட்டுச் செல்வார்.

புனோன், விசுவாசப் பயணத்தில் சோதனையின் இருள் சூழ்ந்திருந்தாலும், நாம் கிறிஸ்து என்ற சிலுவையின் வெளிச்சத்தில் நிலைத்திருந்து, நெருப்பால் சுத்திகரிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய மேலான அழைப்பை நோக்கிச் சென்றால், இறுதியில் ஆவியின் புத்துணர்ச்சி நிறைந்த இடத்திற்குப் (ஒபோத்) போகலாம் என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையைப் பதிவு செய்கிறது.

36. ஒபோத் (Oboth)

1. பெயரின் அர்த்தம்

ஒபோத் (Oboth - וֹבוֹת) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆவிக்குரிய ஆறுதல் மற்றும் வாழ்வின் ஆதாரத்தைக் குறிக்கிறது.

- வேர்ச்சொல்: ஊப் (וֹ): இதன் வேர்ச்சொல் “நீர்க்குடங்கள்,” “தண்ணீர் பைகள்,” அல்லது “நீர்நூறுகள்/தண்ணீர்த் தொட்டிகள்” (Water skins/Pots/Fountains/Wells) என்ற பொருளைக் குறிக்கலாம். இது நீருள்ள அல்லது நீர்நூறுகள் நிறைந்த இடத்தைக் குறிக்கும்.

- மறைமுகப் பொருள்: ஆவியின் ஊழியம்: சில வேதாகம அறிஞர்கள், இந்த வேர்ச்சொல் “சூன்யக்காரன்” அல்லது “தீய ஆவி” (Sorcerer/Spirit of Divination) என்ற எதிர்மறையான அர்த்தத்தையும் கொண்டுள்ளது என்று குறிப்பிடுகின்றனர் (உபாகமம் 18:11). ஆனால் முகாம் இடத்தைக் குறிக்கும்போது, நீர்நூறுகள் அல்லது குடங்கள் என்ற நேர்மறையான பொருளே பொருத்தமாக அமைகிறது.

எனவே, ஒபோத் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “நீர்நூறுகள் நிறைந்த இடம்” அல்லது “தண்ணீரின் குடங்கள்” (Fountains/Place of Water Pots) என்று ஆவிக்குரிய ரீதியில் பொருள்படும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் பூனோனிலிருந்து (இருண்ட இடம்/சோதனை) புறப்பட்டு, ஒபோத்தில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:43). பின்பு அங்கிருந்து இயே-அபாரீமுக்கு (Iye-abarim - மற்றுமொரு பகுதி) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த முகாம், இருண்ட சோதனை மற்றும் நியாயத்தீர்ப்புக்குப் (பூனோன்) பிறகு தேவன் அருளும் புத்துணர்ச்சி, ஜீவ ஆதாரம் மற்றும் ஆறுதலைக் குறிக்கிறது. இது, தேவனுடைய சிட்சையின் பிறகு வரும் தேவனுடைய கிருபையின் மீட்பு மற்றும் இளைப்பாறுதல் காலமாகும்.

- ஜீவாதாரத்தின் இடம்: வனாந்திரப் பயணத்தில், தண்ணீர் என்பது ஜீவனைக் குறிக்கும். ஒபோத், வனாந்திரத்தின் ஒரு பகுதியில் தண்ணீர் தாராளமாகக் கிடைத்த ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இடமாக இருந்திருக்கலாம், இது தேவன் தமது ஜனங்களை ஒருபோதும் கைவிடவில்லை என்பதற்கான சான்றாகும்.

3: ஒபோத்தின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - ஆவியின் புத்துணர்ச்சி மற்றும் கிருபை

ஒபோத் என்ற இடம், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் தேவனுடைய ஆவியால் வரும் புத்துணர்ச்சி, வாழ்வின் ஆதாரம் மற்றும் அவருடைய நிரந்தரமான கிருபை ஆகியவற்றை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. ஆவியின் நித்திய நீரூற்று (The Eternal Fountain of the Spirit)

"நீரூறுகள் நிறைந்த இடம்" என்ற ஒபோத்தின் பொருள், பரிசுத்த ஆவியானவர் அருளும் ஜீவ ஊற்றைக் குறிக்கிறது.

- கிறிஸ்துவின் ஜீவத் தண்ணீர்: இருண்ட சோதனைகள் மற்றும் சுத்திகரிப்புக்குப் பிறகு, தேவன் இஸ்ரவேலருக்குத் தண்ணீரின் ஊற்று மூலம் ஆறுதல் அளித்தார். இது, இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய ஆவிக்குரிய தாகத்தைத் தணிக்கும் நித்திய ஜீவத் தண்ணீர் (யோவான் 7:38) என்பதைக் காட்டுகிறது.

- புதிய பலன்: பூனோனின் வெப்பம் மற்றும் இருளில் சோர்ந்திருந்தவர்களுக்கு, ஒபோத் ஒரு புதுப் பலத்தையும், புத்துணர்ச்சியையும் கொடுத்தது. ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் சோர்வடையும்போது, தேவனுடைய வார்த்தை மற்றும் ஆவியின் மூலம் நாம் இளைப்பாறுதல் பெறலாம் என்பதற்கான வாக்குத்தத்தம் இது.

2. குடங்கள்: தேவனுடைய இல்லம் (Pots/Vessels: God's House)

"குடங்கள்" அல்லது "பாத்திரங்கள்" என்ற அர்த்தம், சபையின் கூட்டு வாழ்க்கையில் நாம் கிறிஸ்துவின் ஜீவனைக் காவல்காக்கும் பாத்திரங்கள் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- தேவனுடைய பாத்திரங்கள்: நாம் மண்பாண்டங்களாக இருந்தாலும், இந்தப் பாத்திரங்களில் தேவனுடைய மகத்துவமான வல்லமை இருக்கிறதை (2 கொரிந்தியர் 4:7) ஒபோத் உணர்த்துகிறது. நமது பலவீனத்தின் மத்தியில், தேவனுடைய பலம் நம்மைச் சுற்றிலும் உள்ளவர்களுக்கு ஜீவத் தண்ணீரைக் கொடுக்கப் பயன்படுகிறது.

- கூட்டுச் சாட்சி: ஒபோத்தில் இஸ்ரவேலர் முகாமிட்டது, தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை அனுபவித்த பிறகு, அவர்கள் தங்கள் கூட்டு விசுவாசத்தின் சாட்சியைக் காத்து, தங்கள் சகோதரர்களுக்குப் புது விசுவாசத்தை அளிக்க வேண்டிய அவசியத்தைக் குறிக்கிறது.

3: சிட்சைக்குப் பின் ஆறுதல்

ஒபோத் என்ற இடம், தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு (சால்மோனா) மற்றும் சிட்சைக்குப் (புனோன்) பிறகு, அவர் உடனே அருளும் ஆறுதல் மற்றும் மீட்பை ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

இரக்கத்தின் உடனடி வெளிப்பாடு (Immediate Manifestation of Mercy) கடுமையான இருள் மற்றும் அக்கினி சர்ப்பத்தின் சோதனையை அனுபவித்த பிறகு, ஒபோத்துக்கு வந்தது, தேவனுடைய இரக்கம் காலத்தைக் கடக்காமல், உடனே வெளிப்பட்டது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நியாயத்தீர்ப்பை நினைவு கூர்தல்: தேவன் நம்மைச் சிட்சித்தாலும், நமது பலவீனத்தை அவர் மறப்பதில்லை. “தண்ணீரின் ஊற்று” என்ற ஒபோத், தேவன் இஸ்ரவேலை நியாயம் தீர்த்தாலும், அவர்களை நித்திய ஜீவ ஊற்றிலிருந்து ஒருபோதும் துண்டிக்கவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது.

- அன்பின் நிரூபணம்: இது, கிறிஸ்துவின் மூலம் வரும் தேவனுடைய இரக்கம் மற்றும் அன்பு மட்டுமே நம்முடைய வனாந்திரத்தின் மிக இருண்ட கட்டத்தில் நமக்கு ஜீவனை அளிக்க முடியும் என்பதற்கான ஆழமான நிரூபணத்தைக் கொடுக்கிறது.

4. மறுதலிப்பிற்கு எதிரான புத்துணர்ச்சி (Revival Against Apostasy)

புனோனின் இருள் விசுவாசத்தைக் குலைக்க முயன்றது. ஒபோத்தின் புத்துணர்ச்சி அந்த அச்சுறுத்தலை எதிர்த்தது.

- நம்பிக்கையின் மறுமலர்ச்சி: ஒபோத், இஸ்ரவேலர் புனோனின் சோதனையை வெற்றிகரமாகக் கடந்து, கானானுக்குள் நுழையும் விசுவாசத்தில் ஒரு மறுமலர்ச்சியைக் கண்டதைக் குறிக்கிறது.

- விசுவாசத்தின் பயிற்சி: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், இருண்ட காலங்களுக்குப் பிறகு, தேவன் நமக்கு ஒரு இளைப்பாறுதல் மற்றும் ஆசீர்வாதத்தின் காலத்தை அருளுவார். இந்தக் காலத்தில் நாம் புதிய விசுவாசத்தைப் பெற்று, பயணத்தைத் தொடர வேண்டும்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

ஒபோத் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் கிறிஸ்து என்ற ஜீவ ஊற்றைச் சார்ந்து, எல்லாச் சோதனைகளுக்கும் பிறகு புத்துணர்ச்சி பெற்று, ஆவியின் பலத்துடன் அடுத்த கட்டத்திற்கு முன்னேற வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. நித்திய ஜீவனைப் பற்றுதல் (Clinging to Eternal Life)

- தேவனுடைய தாராளம்: யோத்பாதாவில் (தண்ணீரின் ஓடைகள்) இருந்தது போல, ஒபோத்திலும் தண்ணீர் கிடைத்தது. இது, தேவன் தமது ஜனங்களுக்கு வனாந்திரத்தில் இரண்டு முறை தாராளமாக ஜீவ ஆதாரம் கொடுத்தார் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- விசுவாசத்தின் விளைவு: ஒபோத்தின் புத்துணர்ச்சி, நம்முடைய விசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படிதலின் விளைவாக, தேவன் நம்மைப் போஷிப்பார் என்பதற்கான சான்றாகும்.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- இயே-அபாரீமுக்கு (Iye-abarim) பயணம்: ஒபோத்துக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் இயே-அபாரீமுக்கு சென்றனர். இதன் பொருள் “மற்றொரு பகுதி” அல்லது “அபாரீம் மலையின் பகுதிகள்” என்பதாகும். இது, ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்ற பிறகு, அடுத்த எல்லைக்குச் செல்லத் தயாராக வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- யோர்தானைக் கடக்க ஆயத்தம்: இயே-அபாரீம் என்பது யோர்தான் ஆற்றின் கிழக்குக் கரையில் உள்ள அபாரீம் மலைக்கு அருகில் உள்ளது. ஒபோத்தில் புத்துணர்ச்சி பெற்ற இஸ்ரவேலர், இப்போது கானான் தேசத்திற்கு எதிரே இருக்கும் இறுதிப் பெரிய தடையைக் கடக்கத் தயாராகின்றனர்.

ஒபோத், சோதனையின் இருளைக் கடந்த பிறகு, கிறிஸ்து என்ற நித்திய ஜீவ ஊற்றைச் சார்ந்து, தேவனுடைய மகத்துவமான கிருபையால் புத்துணர்ச்சி பெற்று, கானான் என்ற இலக்கை நோக்கிய இறுதிப் பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய நம்பிக்கையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

37. இயே-அபாரீம் (Iye-abarim) அபாரீமின் மேடுகள்

1. பெயரின் அர்த்தம்

இயே-அபாரீம் (Iye-abarim - יֵאֶבְרִים) என்ற எபிரேய வார்த்தை இரண்டு முக்கியச் சொற்களின் சேர்க்கையாகும், இது வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதி நிலையின் ஒரு முக்கிய நிலையை உணர்த்துகிறது:

- இயே (Iye - יֵאֶ): இதன் பொருள் “இடிபாடுகளின் குவியல்கள்,” “பாழ்நிலங்கள்,” அல்லது “குவியல்கள்” (Heaps, Ruins, Wastelands) என்பதாகும். இது ஒரு பாழான, கைவிடப்பட்ட அல்லது அழிக்கப்பட்ட இடத்தைக் குறிக்கலாம்.

- அபாரீம் (Abarim - אֲבָרִים): இதன் வேர்ச்சொல் “ஆஃபார்” (A^h bar) என்பதிலிருந்து வந்தது, இதன் பொருள் “கடந்து செல்லுதல்,” “தாண்டிச் செல்லுதல்,” அல்லது “எல்லையைக் கடத்தல்” (Crossing over, Regions beyond/Opposite) என்பதாகும். அபாரீம் மலைகள் கானான் தேசத்திற்கு எதிரே யோர்தான் நதிக்குக் கிழக்கே அமைந்திருந்தன.

எனவே, இயே-அபாரீம் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “கடந்து செல்லுபவர்களின் இடிபாடுகளின் குவியல்கள்” அல்லது “எல்லையைக் கடந்தவர்களின் பாழான நிலங்கள்” (Heaps of the Regions Beyond/Ruins of the Crossings) என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் ஒபோத்திலிருந்து (நீரூற்றுக்கள்/புத்துணர்ச்சி) புறப்பட்டு, மோவாபின் எல்லையை எதிர்த்து, சூரியன் உதிக்கும் திசையிலுள்ள வனாந்திரத்தில் உள்ள இயே-அபாரீமில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:44). பின்பு அங்கிருந்து தீபோனுக்கு (Dibon) சென்றனர்.

- பயணத்தில் அதன் நிலை: இந்த இடம், புத்துணர்ச்சிக்குப் (ஒபோத்) பிறகு, இஸ்ரவேலர் தாங்கள் கடந்து செல்லவிருக்கும் கானானுக்கு எதிராக, மோவாபின் எல்லையில் உள்ள ஒரு முக்கியமான மலைத்தொடரின் அருகில் நின்றதைக் குறிக்கிறது. இது, வனாந்திரப் பயணத்தின் முடிவும், வாக்குத்தத்த பூமியின் தொடக்கமும் சந்திக்கும் இடமாகும்.

- நிழலாகிய அர்த்தம்: “கடந்து செல்லுதல்” என்ற சொல், இஸ்ரவேலர்கள் யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குச் செல்வது என்ற இறுதி இலக்கை மிக நெருங்கிவிட்டனர் என்பதை உணர்த்துகிறது. அபாரீம் மலைகளில் மோசே மரித்தார் (உபாகமம் 32:49). இது, தலைமையின் மாற்றம் மற்றும் இறுதிக் கட்ட ஆயத்தத்தின் இடமாகும்.

3: இயே-அபாரீமின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - பழைய வாழ்க்கையின் முடிவு

“இடிபாடுகளின் குவியல்கள்” என்ற பொருள், ஒரு விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய பயணத்தில் பழைய பாவ சுபாவம் மற்றும் வனாந்திர வாழ்க்கையின் வீழ்ச்சிகளை முழுமையாகக் கடந்து, அவற்றின் எச்சங்களை இடிபாடுகளாக விட்டுச்செல்ல வேண்டியதன் அவசியத்தை ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. பழைய வாழ்க்கையின் இடிபாடுகள் (The Ruins of the Old Life)

“இயே” என்ற சொல், பாழான அல்லது அழிக்கப்பட்ட இடத்தைக் குறிக்கிறது. இது, இஸ்ரவேலரின் அவிசுவாசம் மற்றும் கீழ்ப்படியாமை காரணமாக, வனாந்திரத்தில் அழிந்துபோன பழைய தலைமுறையின் அடையாளமாக இருக்கலாம்.

- தவறுகளின் குவியல்கள்: இஸ்ரவேலர் இந்த இடத்தில் முகாமிட்டபோது, தங்கள் முற்பிதாக்கள் செய்த தவறுகள் (முறுமுறுப்பு, விபச்சாரம், விசுவாசக் குறைவு) அனைத்தும் இடிபாடுகளாகக் குவிந்துள்ளன என்பதை நினைவுபடுத்தியிருக்கலாம்.

- பழைய மனிதனின் மரணம்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், இயே-அபாரீம் என்பது பழைய மாமசு சுபாவம் மற்றும் அதன் கிரியைகள் அனைத்தும் “இடிபாடுகளின் குவியலாக” விட்டுவைக்கப்பட்டு, நாம் கிறிஸ்துவில் புதிய வாழ்க்கைக்குள் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது (கொலோசெயர் 3:5-10). நாம் இடிபாடுகளில் வாழக்கூடாது, ஆனால் அவற்றை விட்டுவிட்டு முன்னேற வேண்டும்.

2. வனாந்திரப் பாதையின் நிறைவு (The Conclusion of the Wilderness Path)

இயே-அபாரீம், வனாந்திரத்தின் எல்லைகள் சந்திக்கும் இடமாகும், இது வனாந்திரப் பாதையின் முடிவை உணர்த்துகிறது.

- முடிவைக் காண்பித்தல்: தேவன் இஸ்ரவேலை வனாந்திரத்தின் ஒரு பகுதியில் இருந்து அடுத்த பகுதிக்கு நடத்தினார். இயே-அபாரீம், கடந்து செல்லும் இடத்திற்கு அருகில் முகாமிட்டது, வனாந்திரப் பயணத்தின் கடினமான அலைந்து திரிதல் முடிவடையப் போகிறது என்ற நம்பிக்கையை அளிக்கிறது.

- ஸ்தோத்திரத்தின் இடம்: இடிபாடுகளைக் கண்ட புதிய தலைமுறை, தாங்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தால் பாதுகாக்கப்பட்டு, அந்த இடிபாடுகளின் கதியிலிருந்து தப்பித்தோம் என்று ஸ்தோத்திரம் செய்திருக்க வேண்டும். நாம் நமது பழைய பாவ வழிகளை நினைவுகூரும்போது, கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பிற்காக நன்றி சொல்ல வேண்டும்.

3: எல்லையைக் கடத்தல் மற்றும் மாற்றம்

"அபாரீம்" என்ற சொல், எல்லையைக் கடந்து செல்லும் இடத்தைக் குறிப்பதால், விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான மாற்றம் மற்றும் எல்லையைக் கடக்கும் உறுதியான தீர்மானத்தை இது வலியுறுத்துகிறது.

தீர்மானத்தின் புள்ளி (The Point of Decision)

இயே-அபாரீம் என்பது, யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குள் நுழையும் இறுதி எல்லைக்கு மிக அருகில் உள்ள இடம். இது, இனிமேல் பின்வாங்குவதற்கு வழியில்லை, முன்னோக்கிச் செல்ல மட்டுமே முடியும் என்ற ஓர் உறுதியான தீர்மானத்தை இஸ்ரவேலர் எடுக்க வேண்டிய கட்டமாகும்.

- மாற்றத்திற்கான நேரம்: வனாந்திரம் (பாவத்தின் நிலை) மற்றும் வாக்குத்தத்த பூமி (ஆசீர்வாத நிலை) ஆகியவற்றுக்கு இடையே உள்ள எல்லையில் நிற்பது, விசுவாசி தனது முழு வாழ்வையும் கிறிஸ்துவுக்காக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டிய இறுதி மற்றும் முழுமையான தீர்மானத்தைக் குறிக்கிறது.

- பரிசுத்தத்தின் சவால்: எல்லையைக் கடக்கத் தயாராகும்போது, இஸ்ரவேலர் இன்னும் மோவாபியரின் மற்றும் பிற புறஜாதியாரின் செல்வாக்கிற்கு அருகில் இருந்தனர். இயே-அபாரீம், நாம் இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், உலகத்தின் கடைசி சோதனைகளை முழுவதுமாக எதிர்த்து, பரிசுத்தத்தில் நிலைக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

4. மோசேக்கு அளிக்கப்பட்ட தீர்ப்பு (The Judgment Pronounced on Moses)

மோசே இந்த அபாரீம் மலைத்தொடரில் தான் மரித்தார். இது, பழைய தலைமுறையின் ஆசாரியத்துவத்தைப் போலவே, பழைய தலைமையின் முடிவையும் குறிக்கிறது.

- தலைமையின் மாற்றம்: யோசுவா புதிய தலைவராகப் பொறுப்பேற்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது. இயே-அபாரீம், தேவன் தமது ஊழியங்களை நிறைவேற்ற, மனிதத் தலைவர்களை மாற்றினாலும், தம்முடைய வார்த்தை மாறாது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நடைமுறையின் முடிவு: மோசேயின் மரணம், நியாயப்பிரமாணத்தின் மற்றும் வனாந்திரத்தின் நடைமுறைகளுக்கு ஓர் அடையாளபூர்வமான முடிவைக் குறிக்கிறது. நாம் இப்போது கிறிஸ்துவின் கிருபையின் கீழ் உள்ள புதிய நடைமுறைக்குக் கடந்து செல்ல வேண்டும்.

5: புதிய கானானின் தரிசனம்

அபாரீம் மலைகளின் உச்சியில் நின்றால், கானான் தேசத்தைக் காண முடியும். இது, இஸ்ரவேலருக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தின் தரிசனத்தை ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

இலக்கின் தரிசனம் (The Vision of the Goal)

இயே-அபாரீம் (அபாரீம் மலைகள்) என்ற இடத்தில் நின்றவர்கள், தங்கள் முன்னோர்கள் பார்க்கத் தவறிய கானான் தேசத்தின் முதல் பார்வையைப் பெற்றிருக்கலாம்.

- நம்பிக்கை மற்றும் உற்சாகம்: இடிபாடுகள் மற்றும் பாழான நிலங்களில் முகாமிட்டாலும், அதற்கு எதிரே வளம் நிறைந்த வாக்குத்தத்த பூமி இருந்தது. இது, ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் நம்முடைய இலக்காகிய பரலோகத்தின் தரிசனத்தை ஒருபோதும் இழக்கக்கூடாது, அதுவே நமக்கு உற்சாகத்தைத் தரும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- இறுதி ஊக்கம்: 40 ஆண்டுகால கடினப் பயணத்திற்குப் பிறகு, கானானைப் பார்த்தது, இறுதி முயற்சிக்கு அவர்களுக்குத் தேவையான உந்துதலைக் கொடுத்திருக்க வேண்டும். நாம் இலக்கை நெருங்கும்போது, கிறிஸ்துவின் வருகையின் நம்பிக்கையே நமக்கு இறுதி ஊக்கத்தைத் தரும்.

6. தேவனின் விசுவாசம் மாறாதது (God's Faithfulness is Unchanging)

பழைய தலைமுறையினர் முறுமுறுத்ததன் விளைவாக இடிபாடுகளைக் கண்டாலும், தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின் பூமி மாறாமல் அங்கேயே இருந்தது.

- நித்திய உண்மை: மனிதனுடைய அவிசுவாசம் தேவனுடைய விசுவாசத்தை ஒருபோதும் பாதிக்காது. இயே-அபாரீம், நமது தோல்விகள் மற்றும் இடிபாடுகளின் மத்தியிலும், தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் நித்தியமானது மற்றும் நிறைவேறும் என்பதற்கான ஒரு திடமான சான்றாகும்.

- புதுப்பித்தல்: இந்த இடத்தில், இஸ்ரவேலர் தேவனுடைய விசுவாசத்தைப் புதுப்பித்து, கானானுக்குள் நுழைவதற்கான விசுவாசத்தைத் திடப்படுத்தினர்.

7: ஆவிக்குரிய போராட்டம் - புறஜாதியாரின் செல்வாக்கு

இயே-அபாரீம் மோவாபின் எல்லைக்கு எதிரே இருந்தது. இந்த இடம், இலக்கை நெருங்கும் வேளையில் புறஜாதியாரின் ஆவிக்குரிய செல்வாக்கிற்கு ஆளாக வேண்டிய சவாலைக் குறிக்கிறது.

1. பாழான இடங்களில் உள்ள ஆபத்து (The Danger in the Wastelands)

"இடிபாடுகளின் குவியல்கள்" என்ற இயே-அபாரீம், ஆவிக்குரிய பாதுகாப்பு இல்லாத, பாழான இடங்களில் சாத்தான் தன் பிடியை நிலைநிறுத்த முயற்சிப்பான் என்பதைக் குறிக்கலாம்.

- மோவாபியரின் சோதனைகள்: இயே-அபாரீமில் முகாமிட்ட பிறகு, இஸ்ரவேலர் மோவாபியரின் விபச்சாரச் சோதனைகளுக்கு ஆளாகினர் (பாலியின் சம்பவம்). இது, இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், உலகத்தின் கவர்ச்சி அதிக வலுவாக நம்மைத் தாக்கலாம் என்பதற்கான ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாகும்.

- விபச்சாரம்: புறஜாதியாருடன் கலத்தல் என்பது ஆவிக்குரிய விபச்சாரத்தைக் குறிக்கிறது. இயே-அபாரீம், நாம் பரிசுத்தத்தின் எல்லைகளை மீறாமல், விபச்சாரம் மற்றும் உலக இச்சைகள் என்ற இடிபாடுகளின் குவியல்களைக் கடந்து செல்ல வேண்டும் என்பதற்கான அழைப்பாகும்.

2. இஸ்ரவேலைச் சபிக்க முயற்சி (The Attempt to Curse Israel)

இஸ்ரவேலர் இயே-அபாரீமில் இருந்தபோது, மோவாபிய ராஜா பாலாக், இஸ்ரவேலைச் சபிப்பதற்காகப் பிலேயாமை வரவழைத்தான்.

- சபிக்க முடியாதவர்கள்: தேவன் ஆசீர்வதித்த ஒரு ஜனத்தைச் சபிக்க முடியாது என்பதைப் பிலேயாம் உணர்ந்தான். இயே-அபாரீம், நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கையில், எந்தவொரு சாபமும் நம்மை அணுக முடியாது என்பதற்கான நம்பிக்கையை அளிக்கிறது (எண்ணாகம் 23:8).

- ஆவிக்குரிய யுத்தம்: இது, கானானுக்குள் நுழையும் முன் இஸ்ரவேலர் மிகப்பெரிய ஆவிக்குரிய யுத்தத்தை (சபிக்கும் முயற்சி) எதிர்கொண்டதைக் காட்டுகிறது. நாமும் நமது இலக்கை நெருங்கும்போது, ஜெபம் மற்றும் விசுவாசத்தின் மூலம் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் வெற்றிபெற வேண்டியது அவசியம்.

8: அதிகாரத்தின் மாற்றம்

மோசேயின் தலைமை முடியப்போகும் இடத்தில் முகாமிட்டது, தேவனுடைய ஜனங்களை வழிநடத்தும் அதிகாரம் எப்போதுமே தேவனுடைய கரத்தில் உள்ளது, மனித வல்லமையில் இல்லை என்பதை ஆழமாக வலியுறுத்துகிறது.

1. மனிதத் தலைவனின் முடிவு (The End of the Human Leader)

மோசே, விசுவாசத்தில் சிறந்தவர் என்றாலும், அவர் கானானுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை.

- கிறிஸ்துவின் தலைமை: இயே-அபாரீம், பழைய ஏற்பாட்டின் எல்லா தலைவர்களும் பலவீனமானவர்கள், ஆனால் கிறிஸ்து என்ற நித்திய தலைவரே நம்மைக் கானானுக்குள் நடத்துவார் என்பதற்கான ஒரு ஆழமான கருத்தை உணர்த்துகிறது.

- இயேசுவின் பூரணத்துவம்: மோசே நியாயப்பிரமாணத்தின் பிரதிநிதி, அது நம்மை இலக்கை அடைய உதவவில்லை. இயேசு கிறிஸ்து கிருபையின்

நிறைவு, அவர் நம்மை பூரணப்படுத்தினார். இயே-அபாரீம், கிறிஸ்துவின் பூரணத்துவத்தின் மீது நாம் சார்ந்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கான அழைப்பாகும்.

2. யோசுவாவின் தொடர்ச்சி (The Continuation of Joshua)

மோசே அபாரீமில் ஓய்ந்தபின், யோசுவா தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றார்.

- புதுப்பித்தல்: இடிபாடுகளில் இருந்து கற்றுக்கொண்டு, புதிய தலைவர் மூலம் இஸ்ரவேலர் புதிய உற்சாகத்துடன் பயணத்தைத் தொடர்ந்தனர். ஆவிக்குரிய ரீதியில், தேவன் நம்முடைய பழைய தோல்விகளிலிருந்து கற்றுக்கொள்ள வைத்து, புதுப்பிக்கப்பட்ட வல்லமையுடன் புதிய தலைமையின் கீழ் நம்மை வழிநடத்துகிறார்.

- தேவனுடைய திட்டம்: இயே-அபாரீம், தேவன் தமது ஊழியர்கள் மூலமாகத் தமது திட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறார், ஆனால் அந்தத் திட்டம் மனிதர்களைச் சார்ந்ததல்ல என்பதைக் காட்டுகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் - பழையதை விட்டுவிடுதல்

இயே-அபாரீமின் ஆவிக்குரிய பாடம், கடந்த காலத்தின் இடிபாடுகளை நாம் விட்டுவிட்டு, முழுமையாக இலக்கை நோக்கிய விசுவாசப் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்பதே.

1. இடிபாடுகளில் வாழாதே (Do Not Dwell in the Ruins)

- பழைய பாவங்களை மறத்தல்: “இடிபாடுகளின் குவியல்கள்” என்ற இயே-அபாரீம், நம்முடைய பழைய பாவங்கள், தோல்விகள் மற்றும் குற்றவுணர்ச்சிகள் அனைத்தும் இடிபாடுகளாகக் கடந்துபோனவை என்பதைக் குறிக்கிறது. நாம் அவற்றிலேயே மனதைச் செலுத்தாமல், முன்னோக்கிச் செல்ல வேண்டும் (பிலிப்பியர் 3:13).

- கிறிஸ்துவின் விடுதலை: நாம் கிறிஸ்துவில் புதிய சிருஷ்டிகள். நம்முடைய பழைய அடையாளத்தின் இடிபாடுகள் இனி நம்மைப் பாதிக்க வேண்டியதில்லை.

2. எல்லையைக் கடக்கும் தயார்நிலை (Readiness for the Crossing)

- ஆவிக்குரிய ஆயத்தம்: எல்லையைக் கடந்து கானானுக்குள் நுழைய, இஸ்ரவேலர் தங்களைத் தயார்ப்படுத்தினர். நாம் பரலோகத்தை நெருங்கும்போது, நமது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை ஒழுங்கமைத்து, பரிசுத்தத்திலும், நீதியிலும் வாழத் தயாராக வேண்டும்.

- விசுவாசத்தின் பாய்ச்சல்: யோர்தானைக் கடப்பது ஒரு விசுவாசத்தின் பாய்ச்சலாகும். இயே-அபாரீம், நம்முடைய ஓட்டத்தின் இறுதியில், நாம் தேவனுடைய வார்த்தையில் முழுமையாக நம்பிக்கை வைத்து, பெரிய விசுவாசப் பாய்ச்சலைச் செய்யத் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

3. தரிசனத்தை உறுதிப்படுத்துதல்

இயே-அபாரீம், கானாணைப் பார்த்த இடம் என்பதால், தேவனுடைய வாக்குத்தத்த தரிசனத்தை நாம் எப்போதும் கண்களில் வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துகிறது.

1. தரிசனம் சோர்வை நீக்கும் (Vision Overcomes Weariness)

- இறுதி இலக்கு: நாம் இந்தப் பூமியில் எவ்வளவு சவால்களை எதிர்கொண்டாலும், பரலோகத்தின் தரிசனமே நம்முடைய சோர்வைப் போக்கி, நம்மை நிலைநிறுத்தும் (2 கொரிந்தியர் 4:16).

- நம்பிக்கையில் நிலைத்தல்: இஸ்ரவேலர் இடிபாடுகளை விட்டு, கானாணைப் பார்த்தது போல, நாம் பிரச்சினைகளை விட்டுவிட்டு, கிறிஸ்துவில் உள்ள நித்திய நம்பிக்கையில் நிலைக்க வேண்டும்.

2. விசுவாசத்தின் கண்களால் காணுதல் (Seeing with Eyes of Faith)

- மனிதப் பார்வை: இயே-அபாரீம் பாழான இடமாக இருந்தது. மனிதப் பார்வை அதை ஒரு பயனற்ற இடமாகக் கண்டது.

- தேவப் பார்வை: ஆனால், அதற்கு எதிரே கானான் இருந்தது. தேவப் பார்வை, பாழான இடத்தின் மத்தியில் கூட, வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறப் போகிறது என்ற நம்பிக்கையைக் கண்டது. நாம் உலகத்தின் இருண்ட சூழ்நிலையிலும், விசுவாசத்தின் கண்களால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தைப் பார்க்க வேண்டும்.

4. சபை மற்றும் தலைமை

இயே-அபாரீம், சபை மற்றும் அதன் தலைமை குறித்த முக்கியமான பாடங்களை உணர்த்துகிறது.

1. பரிசுத்தமான சபை (The Consecrated Church)

- புறஜாதியாரின் செல்வாக்கு: மோவாபியரின் எல்லைக்கு அருகில் இருந்தது, சபை உலகத்தின் பாவச் சோதனைகளிலிருந்து பிரிந்திருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

- ஒருமைப்பாடு: சபை, இடிபாடுகளின் மத்தியில் உள்ள ஒரு சாட்சியாக இருந்து, எல்லையைக் கடக்கத் தயாராக வேண்டும். அதன் பரிசுத்தம் நிலைநாட்டப்பட வேண்டும்.

2. தேவனால் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட தலைமை (God-Chosen Leadership)

- மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொள்வது: மோசேயின் மரணம், சபை தேவனுடைய திட்டத்தில் வரும் தலைமை மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- யோசுவாவின் தலைமை: புதிய சவால், புதிய உத்திகள் மற்றும் புதிய தலைமை தேவை. சபை புதிய தலைவர்களை ஏற்றுக்கொண்டு, இலக்கை நோக்கிய உறுதியான பயணத்திற்குத் தயாராக வேண்டும்.

5. இயே-அபாரீம் - முடிவுரை மற்றும் நித்திய இலக்கு

இயே-அபாரீம் என்ற இடம், வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒரு முடிவையும், வாக்குத்தத்த பூமியின் ஒரு தொடக்கத்தையும் குறிக்கிறது. இது, ஒரு விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எதிர்கொள்ளும் மிக முக்கியமான தருணங்களில் ஒன்றாகும்.

- ஆழமான பாடம்: இயே-அபாரீம் நமக்குக் கற்பிப்பது என்னவென்றால், நாம் எவ்வளவு தூரம் கடந்து வந்திருந்தாலும், நம்முடைய கடந்த காலத்தின் இடிபாடுகள், தேவனுடைய நித்திய வாக்குத்தத்தங்களை ஒருபோதும் அழிக்காது.

- நித்திய இலக்கு: நாம் பாவத்தின் இடிபாடுகளை விட்டு, தேவனுடைய நித்திய அழைப்பாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள நிறைவான வாழ்க்கையை நோக்கிய எல்லையைக் கடக்கத் தயாராக வேண்டும். யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குள் நுழைவது போலவே, நாம் மரணத்தைக் கடந்து கிறிஸ்து என்ற பரலோகக் கானானுக்குள் நுழைவோம்.

இயே-அபாரீம், பழைய பாவ வழிகளின் இடிபாடுகளை முழுவதுமாக விட்டுவிட்டு, தேவனுடைய விசுவாசத்தைப் புதுப்பித்து, இலக்காகிய கானானின் தரிசனத்தைப் பிடித்துக்கொண்டு, முழு மனதுடன் கிறிஸ்து என்ற நித்திய தலைவரின் தலைமையில் இறுதிப் பயணத்தை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவிக்குரிய அழைப்பை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

38. தீபோன்-காத் (Dibon-Gad)

1. பெயரின் அர்த்தம்

தீபோன்-காத் (Dibon-Gad - דִּבּוֹן גָּד) என்ற எபிரேய வார்த்தை இரண்டு முக்கியமான பகுதிகளைக் கொண்டுள்ளது:

- தீபோன் (Dibon - דִּבּוֹן): இதன் பொருள் “வெற்றிடமாக்குதல்,” “மெலிதல்,” அல்லது “விரும்பிய இடம்/ஓடை” (Pining/Wasting/Desired Place/Brook) என்பதாகும்.

- காத் (Gad - גָּד): இதன் பொருள் “படைப்பிரிவு,” “அதிர்ஷ்டம்” அல்லது “நல்ல அதிர்ஷ்டம்/வெற்றிக் கூட்டமைப்பு” (Troop/Fortune/Good Luck) என்பதாகும். இது யாக்கோபுவின் ஒரு மகனின் பெயர்.

எனவே, தீபோன்-காத் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “காத் கோத்திரத்தாரின் வெற்றிடமாக்கும் இடம்” அல்லது “காத் கோத்திரத்தார் விரும்பி அமைத்த ஓடைப் பிரதேசம்” என்று பொருள்படும். ஆவிக்குரிய ரீதியில், இது “வெற்றிக் கூட்டமைப்பைப் பிரித்தெடுத்தல்” அல்லது “வாக்குத்தத்தத்தின் ஒரு பகுதியைக் கைப்பற்றுதல்” என்ற கருத்தைக் குறிக்கலாம்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் இயே-அபரீமிலிருந்து (இடிபாடுகளின் குவியல்கள்/எல்லையைக் கடத்தல்) புறப்பட்டு, தீபோன்-காதில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:45). பின்பு அங்கிருந்து அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமுக்கு (Almon-Diblathaim) சென்றனர்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: தீபோன்-காத், மோவாபின் எல்லையில், யோர்தான் நதியின் கிழக்கே இருந்த ஒரு நகரமாகும். இஸ்ரவேலர் கானானுக்குள் நுழையப் போகும் முன், யோர்தானைக் கடக்க வேண்டிய இடத்திற்கு மிக அருகில் இருந்த முக்கியமான பகுதியாகும்.

- வரலாற்று முக்கியத்துவம்: கானானுக்குள் நுழைவதற்கு முன், ரூபன், காத் மற்றும் மனாசேயின் அரைக்கோத்திரம் ஆகியோருக்கு யோர்தானுக்குக் கிழக்கேயுள்ள இந்த நிலம் கிடைத்தது. தீபோன் என்பது காத் கோத்திரத்தாரின் ஆரம்பகால குடியிருப்புகளில் ஒன்றாகும் (எண்ணாகமம் 32:34). இந்த முகாம், இஸ்ரவேலர் வாக்குத்தத்தத்தின் ஒரு பகுதியை ஏற்கனவே உரிமை கொண்டாடத் தொடங்கியதைக் குறிக்கிறது.

3: தீபோன்-காதின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - ஆசீர்வாதத்தின் பிரித்தெடுத்தல்

தீபோன்-காத் என்ற பெயரில் உள்ள “காத்” மற்றும் “விரும்பிய இடம்” என்ற அம்சங்கள், ஆவிக்குரிய வாழ்வில் முன்கூட்டிய ஆசீர்வாதம் மற்றும் விசுவாசத்துடன் உரிமை கொண்டாடுதல் ஆகியவற்றின் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.

1. முன்கூட்டிய ஆசீர்வாதம் (Pre-emptive Blessing)

தீபோன்-காத், இஸ்ரவேலரின் வாக்குத்தத்த தேசத்தின் முதல் பகுதியாகும். இது, யோர்தானைக் கடப்பதற்கு முன்பே கிடைத்த ஆசீர்வாதத்தைக் குறிக்கிறது.

- தேவனுடைய தாராளம்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், இது தேவனுடைய தாராளமான கிருபையை உணர்த்துகிறது. நாம் இன்னும் நமது இறுதி இலக்கை அடையாவிட்டாலும், கிறிஸ்துவில் உள்ள ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை இப்போது அனுபவிக்கத் தேவன் நமக்கு வழியளிக்கிறார் (எபேசியர் 1:3).

- உரிமை கொண்டாடுதல்: தீபோன்-காத், விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய சுதந்திரத்தின் ஒரு பகுதியை, அதாவது கிறிஸ்துவில் உள்ள நீதியையும், ஆவியின் கனியையும், தேவனுடைய சித்தத்தையும், இந்த பூமியிலேயே விசுவாசத்துடன் உரிமை கொண்டாட வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

2. வெற்றிடமாக்குதல்/பிரித்தெடுத்தல் (Wasting/Separation)

“தீபோன்” என்ற “வெற்றிடமாக்குதல்” அல்லது “மெலிதல்” என்ற அர்த்தம், இந்த ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க, நாம் செய்ய வேண்டிய சில ஆவிக்குரிய கிரியைகளைக் குறிக்கலாம்.

- பழையதை வெற்றிடமாக்குதல்: இயே-அபாரீமின் இடிபாடுகளுக்குப் பிறகு, தீபோன்-காதில் முகாமிட்டது, நாம் கிறிஸ்துவில் உள்ள ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிக்க, பழைய பாவச் சுபாவத்தின் கிரியைகளை (மாம்சத்தின் கிரியைகளை) வெற்றிடமாக்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- ஆவிக்குரிய பிரித்தெடுத்தல்: காத் கோத்திரம் இந்தப் பகுதியைப் பிரித்தெடுத்தது போல, விசுவாசி உலகத்தின் இச்சைகளிலிருந்து தன்னைத் தனிமைப்படுத்தி, பரிசுத்தமாக்கலின் ஊழியம் மூலம் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களைப் பிரித்தெடுக்க வேண்டும்.

3. யுத்தமும் உறுதிப்பாடும்

காத் கோத்திரம், "போர்வீரர்களின் கோத்திரம்" என்று அறியப்பட்டது. தீபோன்-காத் என்ற பெயர், ஆவிக்குரிய யுத்தம் மற்றும் இலக்கை நோக்கிய உறுதிப்பாட்டின் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது.

வெற்றிப் படைப்பிரிவு (The Troop of Victory)

"காத்" என்ற பெயரின் பொருள் "படைப்பிரிவு" அல்லது "வெற்றி" என்பதாகும். இது, இஸ்ரவேலர் கானானுக்குள் நுழையத் தயாராகும்போது, ஆவிக்குரிய போர் வீரர்களாக அணிவகுத்துச் செல்ல வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- ஆவிக்குரிய யுத்தம்: தீபோன்-காத், இஸ்ரவேலர் யோர்தானைக் கடப்பதற்கு முன், ஒரு ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்குத் தங்களைத் தயார்படுத்தினர் என்பதைக் காட்டுகிறது. ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் கிறிஸ்துவில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க, சாத்தானின் கோட்டைகளுக்கு எதிராகப் போரிட வேண்டியது அவசியம்.

- உறுதியான நிலைப்பாடு: காத் கோத்திரத்தார் யோர்தானுக்குக் கிழக்கே குடியேறத் தீர்மானித்தனர். இந்த உறுதிப்பாடு, விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களை எந்நிலையிலும் பாதுகாத்து, கிறிஸ்துவில் உறுதியாக நிற்க வேண்டும் என்பதைக் கற்பிக்கிறது.

4. உறுதிமொழி காத்தல் (Keeping the Vow)

ரூபன், காத் கோத்திரத்தார் மற்றும் மனாசேயின் அரைக்கோத்திரம், யோர்தானுக்குக் கிழக்கே குடியேறினாலும், கானானைக் கைப்பற்ற மற்ற இஸ்ரவேலருடன் யுத்தம் செய்யச் செல்வோம் என்று உறுதிமொழி கொடுத்தனர் (எண்ணாகமம் 32:16-17).

- கூட்டுப்பொறுப்பு: தீபோன்-காத், ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்ற விசுவாசி சபையின் ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து போராட வேண்டிய கூட்டுப் பொறுப்பை உணர்த்துகிறது.

- நற்செய்திப்பணி: நாம் முன்கூட்டியே ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றிருந்தாலும், மற்றவர்கள் கானானை அடைய உதவும் நற்செய்திப் பணியில் நாம் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

தீபோன்-காத் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் தேவனுடைய முன்கூட்டிய ஆசீர்வாதத்தை விசுவாசத்துடன் உரிமை கொண்டாடி, ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்கு ஆயத்தமாகி, உறுதியுடன் முன்னேற வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. பலத்தின் அடித்தளம் (The Foundation of Strength)

- ஆசீர்வாதத்தில் பலம்: தீபோன்-காத் என்பது கானானை நோக்கிய இறுதிப் பயணத்திற்கான ஒரு உறுதியான அடித்தளமாக இருந்தது. நாம் தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்கும்போது, நமது விசுவாசத்தின் அடித்தளம் உறுதியடைந்து, வரவிருக்கும் பெரிய சவால்களைச் சந்திக்கப் பலம் பெறுகிறோம்.

- திருப்தி மற்றும் முன்னேற்றம்: இந்த இடத்தில் கிடைத்த திருப்தி (விரும்பிய இடம்) அவர்களை அங்கேயே தங்கிவிடச் செய்யவில்லை, மாறாக அடுத்த இலக்கை நோக்கிச் செல்ல ஊக்குவித்தது. நாம் தேவனுடைய கிருபையில் திருப்தியடைந்தாலும், கிறிஸ்துவில் உள்ள பூரணத்தை அடையத் தொடர்ந்து முன்னேற வேண்டும்.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமுக்குப் பயணம்: தீபோன்-காத்துக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமுக்கு (Almon-Diblathaim - இரண்டு அத்திக்குவியலின் மறைவிடம்) சென்றனர். இது, வாக்குத்தத்தத்தின் ஒரு பகுதியைப் பெற்ற பிறகு, அவர்கள் தற்காலிகமாகப் பாதுகாப்பான ஒரு மறைவிடத்தில் ஓய்வெடுத்து, மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டியிருந்தது என்பதைக் குறிக்கிறது.

- கானான் இலக்கு: யோர்தானுக்குக் கிழக்கே குடியேறினாலும், இஸ்ரவேலின் இறுதி இலக்கு கானான் தான். இது, பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் எதுவாக இருந்தாலும், நம்முடைய நித்திய இலக்கு கிறிஸ்து என்ற கானான் தேசமே என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது. தீபோன்-காத், தேவனுடைய முன்கூட்டிய ஆசீர்வாதத்தை விசுவாசத்துடன் பெற்று, ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில் மற்றவர்களுடன் இணைந்து உறுதியுடன் போராடி, இறுதி இலக்கை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்தியைப் பதிவு செய்கிறது.

39. அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம் (Almon-Diblathaim)

1. பெயரின் அர்த்தம்

அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம் (Almon-Diblathaim - אַלְמוֹן דִּבְלַתַּיִם) என்ற எபிரேய வார்த்தை இரண்டு முக்கியமான பகுதிகளையும், ஆழமான ஆவிக்குரிய கருத்துகளையும் உள்ளடக்கியது:

- அல்மோன் (Almon - אַלְמוֹן): இதன் பொருள் “மறைவிடம்,” “ரகசியமான இடம்” அல்லது “பூமிக்குரிய ஓடை” (Place of Concealment> Secret Place> or Earthly Brook) என்பதாகும்.

- திப்லாத்தாயிம் (Diblathaim - דִּבְלַתַּיִם): இந்த வார்த்தை “திப்லா” (Dibelah) என்ற வேர்ச்சொல்லிலிருந்து வந்தது, இதன் பொருள் “இரண்டு அத்திப் பிஸ்கட்டுகள்,” “இரண்டு அத்திச் சித்திரங்கள்” அல்லது “இரட்டை வட்டச் சித்திரங்கள்” (Two Cakes of Figs, Two Fig Images or Two Round Cakes) என்பதாகும்.

எனவே, அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம் என்பதன் நேரடி அர்த்தம் “இரண்டு அத்திப் பிஸ்கட்டுகளின் மறைவிடம்” அல்லது “இரட்டை வட்டச் சித்திரங்களின் ரகசிய இடம்” என்று பொருள்படும். ஆவிக்குரிய ரீதியில், இது தேவனுடைய பராமரிப்புக்குப் பின் வரும் மனிதனின் இரட்டைத் தன்மையையும், ஆசீர்வாதத்தின் மத்தியில் உள்ள ரகசிய சோதனையையும் குறிக்கலாம்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் தீபோன்-காதிலிருந்து (வாக்குத்தத்தத்தின் முதல் பகுதி) புறப்பட்டு, அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமில் முகாமிட்டனர் (எண்ணாகமம் 33:46). பின்பு அங்கிருந்து அபாரீம் மலைகள் அருகே சென்றனர்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: இந்த இடம், மோவாப் சமூகியில், யோர்தான் நதிக்குக் கிழக்கே அமைந்திருந்தது. இது கானானை நோக்கிய இறுதி முகாம் இடங்களில் ஒன்றாகும்.

- ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம்: அத்திப் பிஸ்கட்டுகள் வனாந்திரத்தில் விரும்பத்தக்க ஒரு உணவாகவும், பலத்தின் ஆதாரமாகவும் இருந்தன. இஸ்ரவேலர் வனாந்திரத்தின் கடினப் பயணத்தின் இறுதிச் சுற்றில், அவர்களுக்குத் தற்காலிகமாக உணவு மற்றும் மறைவிடம் கிடைத்ததைக் குறிக்கலாம். இது, தேவனுடைய கிருபையின் பராமரிப்பைக் குறிக்கும். ஆனால், “இரட்டை” என்ற எண், மனித ஆவிக்குரிய வாழ்வில் உள்ள இரட்டைத் தன்மை அல்லது சமரசப் போக்கைக் குறிக்கலாம்.

2: அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமின் ஆவிக்குரிய விளக்கம் - மறைவிடமும் பராமரிப்பும்

"மறைவிடம்" மற்றும் "அத்திப் பிஸ்கட்டுகள்" என்ற பெயரின் பகுதி, ஆவிக்குரிய வாழ்வில் நாம் தேவனுடைய பாதுகாப்பின் கீழ் இளைப்பாறுதல் பெறுவதையும், அவருடைய வார்த்தை எனும் அத்திப் பிஸ்கட்டால் போஷிக்கப்படுவதையும் ஆழமாக விளக்குகிறது.

1. தேவனுடைய மறைவிடத்தில் இளைப்பாறுதல் (Rest in God's Secret Place)

"அல்மோன்" என்ற "மறைவிடம்" என்ற பொருள், சங்கீதம் 91:1-ல் உள்ள உன்னதமானவரின் மறைவிடத்தை (சங்கீதம் 91:1) நினைவுபடுத்துகிறது.

- சமாதானத்தின் பகுதி: இஸ்ரவேலர் ஒரு ஆசீர்வாதமான இடத்தைப் (தீபோன்-காத்) பெற்ற பிறகு, தேவன் அவர்களுக்கு ஒரு ரகசியமான மற்றும் அமைதியான இடத்தைக் கொடுத்தார். இது, விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்குப் பிறகு, தேவனுடைய சமாதானத்தில் இளைப்பாற வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- கிறிஸ்துவே ரகசிய மறைவிடம்: கிறிஸ்துவே நம்முடைய மறைவிடமும், கோட்டையும் (சங்கீதம் 91:2) ஆவார். அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம், யோர்தானைக் கடக்கும் முன், கிறிஸ்துவில் உள்ள மறைவிடத்தைப் பற்றிக்கொள்ள வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

2. அத்திப் பிஸ்கட்டுகள்: போஷிக்கும் கிருபை (Fig Cakes: Nourishing Grace)

அத்திப் பிஸ்கட்டுகள் (திப்லாத்தாயிம்) என்பது வனாந்திரத்தில் கிடைப்பது அபூர்வம். அவை தேவனுடைய தனிப்பட்ட மற்றும் தாராளமான பராமரிப்பைக் குறிக்கலாம்.

- வார்த்தையின் போஷிப்பு: அத்திப் பிஸ்கட்டுகள், கிறிஸ்துவின் வார்த்தை மற்றும் கிருபை மூலம் வரும் ஆவிக்குரிய போஷிப்பைக் குறிக்கலாம். நாம் கானாணை அடையும் முன், தேவனுடைய சத்தியத்தால் நம்மைப் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.

- வாழ்க்கையின் இனிமை: வனாந்திரத்தின் கசப்பான அனுபவங்களுக்குப் பிறகு, அத்திப் பிஸ்கட்டின் இனிமை, தேவனுடைய கிருபையின் இனிமையையும், அவர் தமது ஜனங்களுக்கு அருளும் ஆசீர்வாதங்களையும் குறிக்கிறது.

3:இரட்டைத் தன்மையும் ஆபத்தும்

“திப்லாத்தாயிம்” என்ற “இரட்டை அத்திப் பிஸ்கட்டுகள்” என்ற அர்த்தம், நாம் ஆசீர்வாதத்தில் இருக்கும்போது, நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்வில் ஏற்படக்கூடிய இரட்டைத் தன்மை அல்லது சமரசப் போக்கைக் குறித்து எச்சரிக்கிறது.

இரட்டை இருதயம் (The Double Heart)

“இரட்டை” என்ற அம்சம், இஸ்ரவேலின் வனாந்திரப் பயணத்தில் அடிக்கடி வெளிப்பட்ட இரட்டை இருதயத்தைக் குறிக்கலாம்:

- தேவனுக்கும் உலகத்திற்கும்: இஸ்ரவேலர் கானாணை (தேவன்) நாடினாலும், மோவாபியரின் எல்லைக்கு அருகில் முகாமிட்டனர் (உலகம்). இது, விசுவாசி ஒரே நேரத்தில் தேவனுடைய கிருபையை அனுபவிப்பதற்கும், உலகத்தின் சிற்றின்பங்களில் நாட்டம் வைப்பதற்கும் உள்ள போராட்டத்தைக் குறிக்கிறது.

- சமரச ஆபத்து: அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம், ஆசீர்வாதத்தில் இருக்கும்போது, உலகத்துடன் சமரசம் செய்துகொள்ளும் இரட்டை ஆவிக்குரிய நிலை மிகப் பெரிய ஆபத்து என்பதைக் காட்டுகிறது. யாக்கோபு

4:8, “இரட்டை மனதுள்ளவர்களே, உங்கள் இருதயங்களைச் சுத்திகரியுங்கள்” என்று எச்சரிக்கிறது.

4. மறைவிடத்தில் உள்ள சோதனை (Temptation in the Secret Place)

“மறைவிடம்” என்ற அல்மோன், தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்ற பிறகும், தனியாக இருக்கும் ரகசியமான நேரங்களில் நாம் சோதிக்கப்படலாம் என்ற ஆழமான கருத்தைக் குறிக்கிறது.

- ரகசியப் பாவம்: மோவாபியரின் விபச்சாரம் இஸ்ரவேலரைத் தாக்கியதுபோல, ஆவிக்குரிய யுத்தத்திற்குப் பிறகு, விசுவாசி தனிமையில், ரகசியமான சோதனைகளுக்கு எளிதில் ஆளாகலாம்.

- அத்தி மரம்: அத்தி மரம், வேதாகமத்தில் சிலசமயம் நயவஞ்சகமான அல்லது பூரணமற்ற விசுவாசத்தைக் குறிக்கப் பயன்படுகிறது (மத்தேயு 21:19). எனவே, “இரட்டை அத்திப் பிஸ்கட்டுகள்” என்பது, வெளிப்படையான விசுவாசத்தைக் காட்டினாலும், இரகசியமாக உலக இச்சைகளைச் சுனைக்கும் பாவச் சுபாவத்தைக் குறித்து எச்சரிக்கிறது.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் மற்றும் முடிவுரை

அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம் என்ற முகாம், நமது விசுவாசப் பயணத்தில் தேவனுடைய மறைவிடத்தில் இளைப்பாறி, வார்த்தையால் போஷிக்கப்பட்டு, நம்முடைய ஆவிக்குரிய இரட்டைத் தன்மையை நீக்கிவிட்டு, யோர்தானைக் கடக்கத் தயாராக வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

1. கானானுக்கு இறுதித் தயார்நிலை (Final Preparation for Canaan)

- சுத்திகரிப்பு: அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமில் முகாமிட்ட பிறகு, கானானை நோக்கிய இறுதிப் பயணத்தைத் தொடங்குவதற்கு முன், இஸ்ரவேலர் தங்கள் இரட்டை மனப்பான்மையை நீக்கி, முழுமையாகப் பரிசுத்தப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது.

- ஏகமனது: இரட்டை அத்திப் பிஸ்கட்டுகளை நீக்கிவிட்டு, தேவனுடைய திட்டத்தில் ஏகமனதுடன் ஒன்றிணைய வேண்டிய கட்டத்தை இது குறிக்கிறது.

2. அடுத்த கட்டத்திற்கு நகருதல் (Moving to the Next Phase)

- அபாரீம் மலைக்கு அருகில்: அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமுக்குப் பிறகு, இஸ்ரவேலர் யோர்தானைக் கடக்கும் இடத்திற்கு எதிரே உள்ள நெபோ மலையைக் கொண்ட அபாரீம் மலைத்தொடருக்கு அருகில் சென்றனர். இதுவே இறுதி முகாம்.

- இறுதி அழைப்பு: அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம், தேவன் தமது ஜனங்கள் இரட்டை இருதயத்தை விட்டுவிட்டு, முழு மனதுடனும், ஒரே நோக்குடனும் இலக்கை நோக்கி ஓட வேண்டும் என்ற இறுதி அழைப்பை உணர்த்துகிறது. அல்மோன்-திப்லாத்தாயிம், நாம் தேவனுடைய மறைவிடத்தில் போஷிக்கப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்பட்டாலும், இரட்டை மனதையும், உலகச் சமரசத்தையும் தவிர்த்து, கிறிஸ்துவில் உள்ள பூரணத்தை அடையத் தீர்க்கமான ஒரு விசுவாசப் பயணத்தைத் தொடர வேண்டும் என்ற ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்தியைப் பதிவு செய்கிறது.

40. நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைகள்

1. பெயரின் அர்த்தம்

ஹாரே ஹாஅபாரீம் லிஃப்னே நெபோ (Hare1 HaAbarim Lifney Nevo) என்ற எபிரேய வார்த்தை, இஸ்ரவேலரின் 40 ஆண்டு வனாந்திரப் பயணத்தின் ஒரு மகத்தான இறுதிப் புள்ளியைக் குறிக்கிறது.

- ஹாரே (Hare1 - ֹהֲרַי): இதன் பொருள் “மலைகள்,” அல்லது “மலைத்தொடர்கள்” (Mountains or Mountain Range) என்பதாகும்.

- அபாரீம் (Abarim - ֶבְרִימ): இதன் பொருள் “கடந்து செல்லுதல்,” “எல்லைக்கு அப்பால் உள்ள பகுதிகள்,” அல்லது “யோர்தானுக்கு எதிரே உள்ள பகுதிகள்” (Crossing over, Regions Beyond or Opposite the Jordan) என்பதாகும்.

- லிஃப்னே (Lifney - ֶנֶפֶז): இதன் பொருள் “முன்,” “எதிரே,” அல்லது “நோக்கி” (Before/ Opposite/ Facing) என்பதாகும்.

- நெபோ (Nebo - ֶבֶזֶ): இதன் பொருள் “தீர்க்கதரிசனம்,” “போதித்தல்” அல்லது “விளம்பரப்படுத்துதல்” (Prophecy, To Teach or To Announce) என்பதாகும். இது பாபிலோனியக் கடவுள் ஒருவரின் பெயராகவும் இருந்தது. எனவே, இந்த முகாம் இடத்தின் முழுமையான அர்த்தம் “தீர்க்கதரிசனத்தின் இடமாகிய நெபோ மலைக்கு எதிரே உள்ள, கடந்து செல்லுதலின் மலைத்தொடர்கள்” என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இஸ்ரவேலர் அல்மோன்-திப்லாத்தாயிமுக்குப் பிறகு முகாமிட்ட இடம் இது (எண்ணாகமம் 33:47). இந்த இடத்திலிருந்து தான் அவர்கள் யோர்தானைக் கடந்து எரிகோ சமூழிக்குச் செல்ல ஆயத்தமானார்கள்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: நெபோ மலை மோவாப் சமூழிக்கு மேலாக, யோர்தான் நதிக்குக் கிழக்கே சுமார் 817 மீட்டர் உயரத்தில் அமைந்துள்ளது. இதன் உச்சியிலிருந்து யோர்தான் பள்ளத்தாக்கு, எரிகோ மற்றும் கானான் தேசம் முழுவதையும் பார்க்க முடியும்.

- இறுதி முகாமிடம்: இதுவே, இஸ்ரவேலரின் 40 ஆண்டுகால அலைந்து திரிதல் முடிவடைந்த இடமாகும். இது வனாந்திரப் பயணத்தின் முடிவையும், வாக்குத்தத்த பூமியின் ஆரம்பத்தையும் குறிக்கிறது.

3: ஆவிக்குரிய விளக்கம் - இறுதி தரிசனம் மற்றும் தலைமை மாற்றம்

நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைத்தொடர், விசுவாசியின் பயணத்தில் இலக்கை நோக்கிய இறுதிக் கட்டத்தையும், பழைய வழிமுறைகள் முடிவடைந்து புதிய தலைமையின் கீழ் செல்வதன் அவசியத்தையும் ஆழமாக உணர்த்துகிறது.

1. இலக்கின் தரிசனம் (The Final Vision of the Goal)

- நெபோவின் உச்சியில்: தேவன் மோசேயை நெபோ மலையின் உச்சியில் ஏற்றி, கானான் தேசத்தைக் காண்பித்தார் (உபாகமம் 32:49-52). இது, விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் இறுதி வெற்றியாகிய பரலோகத்தின் தரிசனம் நமக்கு மிக அருகில் உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நம்பிக்கையின் எல்லை: வனாந்திரத்தின் எல்லா கசப்பான நினைவுகளுக்கும் பிறகு, கானானைப் பார்த்தது, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தம் உண்மையுள்ளது என்பதற்கான இறுதி உறுதிப்பாட்டைக் கொடுத்தது. நாம் இந்தப் பூமியில் போராடினாலும், பரலோகத்தின் தரிசனமே நம்முடைய ஓட்டத்தை முடிக்கும் பலத்தைத் தருகிறது.

- அபாரீம் - கடந்து செல்லுதல்: தரிசனத்தைப் பார்த்த பிறகு, "கடந்து செல்லுதல்" (அபாரீம்) மட்டுமே பாக்கி உள்ளது. ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் பரலோகத்தைத் தரிசித்த பிறகு, மரணத்தின் எல்லையைக் கடந்து கிறிஸ்துவிடம் செல்லத் தயாராக வேண்டும்.

2. மோசேயின் மரணம் - பழைய உடன்படிக்கையின் முடிவு (The End of the Old Covenant)

- தலைமையின் முடிவு: மோசேயின் மரணம் இந்தப் பயணத்தின் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாகும். மோசே நியாயப்பிரமாணத்தைக் குறிக்கிறார். நியாயப்பிரமாணம் நம்மை பாவத்தை உணர்த்தும், ஆனால் வாக்குத்தத்த பூமிக்குள் (கிறிஸ்துவில் உள்ள இரட்சிப்பு) நுழைய முடியாது என்பதன் அடையாளமாக மோசே நெபோவில் மரித்தார்.

- தேவனுடைய நியாயம்: தேவனுடைய வார்த்தையைக் கீழ்ப்படியாததால், மோசே கானானுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை. இது, பரிசுத்தத்தின் முக்கியத்துவத்தையும், தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு அவருடைய மிகச் சிறந்த ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும் என்பதையும் ஆழமாக உணர்த்துகிறது.

3: யோசுவாவின் தலைமை மற்றும் கிருபையின் ஆட்சி

மோசேயின் மரணம் மற்றும் யோசுவாவின் தலைமை மாற்றம், நியாயப்பிரமாணத்தின் முடிவையும், கிருபையின் ஆட்சியின் தொடக்கத்தையும் குறிக்கும் ஆழமான ஆவிக்குரிய பாடத்தைக் கொண்டுள்ளது.

யோசுவாவின் எழுச்சி (The Rise of Joshua)

- கிறிஸ்துவின் நிழல்: யோசுவா (யெஹோஷுவா) என்ற பெயரின் அர்த்தம் “யேகோவா இரட்சிக்கிறார்” என்பதாகும். இதுவே இயேசு (யெஹோஷுவா/ஈஸஸ்) என்ற பெயரின் மூலமாகும். யோசுவாவின் தலைமையில் கானானுக்குள் நுழைவது, இயேசு கிறிஸ்துவின் தலைமையில் மட்டுமே நாம் பரலோகத்திற்குள் நுழைய முடியும் என்பதன் நிழலாகும்.

- கிருபையின் வழிகாட்டி: நியாயப்பிரமாணம் (மோசே) நம்மை இலக்கிற்கு அழைத்துச் செல்லவில்லை. ஆனால் கிருபை (யோசுவா/இயேசு) மட்டுமே நம்மை வெற்றிக்குள் இட்டுச் செல்லும். நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைத்தொடர், நாம் பழைய நியாயப்பிரமாணப் பிடியை விட்டுவிட்டு, கிருபையின் புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் வெற்றிபெற வேண்டும் என்பதற்கான இறுதி அழைப்பாகும்.

4. இறுதிப் பிரசங்கம் (The Final Discourse)

- உபாகமத்தின் ஊழியம்: நெபோவுக்கு எதிரே முகாமிட்டபோது, மோசே இஸ்ரவேலருக்கு உபாகமம் என்ற இறுதி போதனைகளை வழங்கினார். உபாகமம் என்பது “சட்டத்தை மறுபரிசீலனை செய்தல்” என்பதாகும்.

- வார்த்தையின் முக்கியத்துவம்: இந்த நேரத்தில், புதிய தலைமுறையினர் கானானுக்குள் நுழைவதற்கு முன், தேவனுடைய கட்டளைகள், உடன்படிக்கை மற்றும் ஆசீர்வாதங்களைப் பற்றிய தெளிவான அறிவைப் பெற்றனர். நாம் பரலோகத்தை நெருங்கும்போது, தேவனுடைய வார்த்தையை மறுபரிசீலனை செய்து, அதில் உறுதியாக நிற்க வேண்டியது அவசியம்.

5. இறுதிச் சிட்சையும் பரிசுத்தமும்

வனாந்திரப் பயணத்தின் முடிவும், யோர்தானைக் கடக்கும் தயாரிப்பும், இஸ்ரவேலர்கள் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு, நியாயத்தீர்ப்பிலிருந்து விடுவிக்கப்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை மீண்டும் ஒருமுறை வலியுறுத்துகிறது.

6. மோவாபியரின் நித்திய சாட்சி (The Eternal Witness of Moab)

- பிலேயாம் சாபம்: இஸ்ரவேலர் இந்தப் பகுதியில் முகாமிட்டபோதுதான், பிலேயாம் அவர்களைச் சபிக்க முயற்சித்து, ஆசீர்வாதங்களைப் போதித்தான். இது, தேவன் தமது ஜனங்களுக்கு இழைத்த நித்திய ஆசீர்வாதத்தை மீண்டும் ஒருமுறை உறுதிப்படுத்தியது.

- பரிசுத்தத்தின் நிபந்தனை: முந்தைய முகாம் இடங்களில் நடந்த மோவாபியரின் விபச்சாரம், இஸ்ரவேலருக்கு ஒரு பெரிய நியாயத்தீர்ப்பைக் கொண்டு வந்தது. நெபோவுக்கு எதிரே முகாமிட்டது, இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், நாம் மாம்சத்தின் இச்சைகளைத் தவிர்த்து, முழுமையாகப் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பதற்கான இறுதி எச்சரிக்கையாகும்.

7. பாவத்தை வெறுக்கும் தீர்க்கதரிசனம் (Prophecy Against Sin)

- நெபோ - தீர்க்கதரிசனம்: நெபோ என்ற பெயரின் பொருள் “தீர்க்கதரிசனம்” என்பதால், இந்தப் பகுதி இஸ்ரவேலரின் வருங்காலம், கானான் தேசத்தில் அவர்களது பொறுப்புகள் மற்றும் கீழ்ப்படியாமைக்கான நியாயத்தீர்ப்புகள் பற்றிப் போதிக்கப்பட்ட இடமாகும்.

- ஆவிக்குரிய வெறுப்பு: நாம் பரலோகத்தை நெருங்கும்போது, பாவத்தை வெறுத்து, கிறிஸ்துவை மட்டுமே நேசிக்க வேண்டும். பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் தேவனைத் தரிசிக்க முடியாது.

8. யோர்தானின் இறுதித் தடை

அபாரீம் மலைகளுக்கு எதிரே இருந்த யோர்தான் நதி, கானானுக்குச் செல்லும் வழியில் இருந்த இறுதி மற்றும் மிகப் பெரிய ஆவிக்குரிய தடை ஆகும்.

1. யோர்தான் - மரணத்தின் அடையாளம் (The Jordan as a Symbol of Death)

- மரணத்தைக் கடத்தல்: யோர்தான் நதி வேதாகமத்தில் மரணத்தின் எல்லையையும், பூமிக்குரிய வாழ்க்கையின் முடிவையும் குறிக்கிறது. இஸ்ரவேலர் யோர்தானைக் கடந்துதான் வாக்குத்தத்த பூமிக்குள் நுழைய வேண்டும்.

- கிறிஸ்துவில் மரித்தல்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், நெபோவுக்கு எதிரே நிற்பது, நாம் நம்முடைய பழைய மாம்சச் சுபாவத்திற்கு மரித்து, கிறிஸ்துவுடன் உயிர்த்தொழ வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது (கொலோசெயர் 2:12). மரணத்தின் மூலம் மட்டுமே நாம் நித்திய கானானுக்குள் நுழைய முடியும்.

2. தேவனின் வல்லமை (The Power of God)

- நம்பிக்கையின் தேவை: யோர்தான் நதி (குறிப்பாக அன்னாசி அறுவடை காலத்தில்) கரைபுரண்டு ஓடியது. இஸ்ரவேலர் அதைத் தாங்கள் கடந்து செல்ல முடியாது என்று கண்டனர். இது, மனித வல்லமையால் அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய வல்லமையால் மட்டுமே நாம் மரணத்தையும், ஆவிக்குரிய தடைகளையும் கடக்க முடியும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- பூரணமான விசுவாசம்: நெபோவுக்கு எதிரே முகாமிட்டது, இஸ்ரவேலர் தங்கள் இறுதி இரட்சிப்புக்காக, தேவனுடைய வல்லமையையும், யோசவாவின் தலைமையையும் முழுமையாக நம்பியிருக்க வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

4. ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் - இறுதி உறுதிப்பாடு

நெபோவுக்கு எதிரே முகாமிட்டது, விசுவாசி தனது ஆவிக்குரிய ஓட்டத்தில் எந்தச் சமரசமும் இன்றி இறுதிவரை ஓடி, இலக்கை அடைய உறுதிபூண வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு வலுவான அழைப்பாகும்.

1. ஒருமனதுடன் முடித்தல் (Finishing with Singleness of Mind)

- வனாந்திரம் முடிவுற்றது: வனாந்திரத்தின் முறுமுறுப்பு, சோதனை, மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு அனைத்தும் முடிந்துவிட்டது. இனிமேல் பின்வாங்குவதற்கு வழியில்லை.

- முழுச் சரணாகதி: நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைகள், விசுவாசி தனது வாழ்வை தேவனுடைய சித்தத்திற்கு முழுமையாகச் சரணாகதி செய்ய வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது. சிறிய சமரசம்கூட மோசேயை கானானுக்குள் நுழைய விடாமல் தடுத்தது.

2. அடுத்த தலைமுறை (The Next Generation)

- மரபின் மாற்றம்: வனாந்திரத்தில் பிறந்த புதிய தலைமுறை இந்த இடத்தில் நின்றது. அவர்கள் வனாந்திரத்தின் தோல்விகளை அல்ல, ஆனால் தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை மட்டுமே அறிந்திருந்தனர்.

- இறுதிச் சாட்சி: நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் உள்ள புதிய சிருஷ்டிகள். நம்முடைய புதிய வாழ்க்கை பழைய பாவ வழிகளின் மரபுகளை விட்டுவிட்டு, தேவனுடைய கிருபையின் சாட்சியாக இருக்க வேண்டும்.

3. பரிசுத்தத்தின் அழைப்பு

கானானுக்குள் நுழையும் முன், நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைகள் இஸ்ரவேலுக்குப் பூரணமான பரிசுத்தமாக்கலின் அவசியத்தை நினைவூட்டியது.

4. மோவாபியரின் துண்டிக்கப்படுதல் (Cutting Off Moab)

- மோவாபியரின் சாபம்: பிலேயாமின் தீர்க்கதரிசனம் இஸ்ரவேலைச் சபிக்கவில்லை என்றாலும், மோவாபியரின் செல்வாக்கு அவர்களைத் தாக்கியது.

- பூரணப் பிரிவு: நெபோவுக்கு எதிரே நின்ற இஸ்ரவேலர், உலகத்தின் செல்வாக்கு மற்றும் பாவமான உறவுகளிலிருந்து முழுமையாகப் பிரிந்திருக்க வேண்டும். பரிசுத்தம் இல்லாவிட்டால், கானானை அடைவது சாத்தியமில்லை.

5. உடன்படிக்கையின் புதுப்பித்தல் (Renewal of the Covenant)

- சத்தியத்தில் உறுதி: மோசே தனது இறுதிப் பிரசங்கத்தில் உடன்படிக்கையை வலியுறுத்தினார். இஸ்ரவேலர், தேவனுடைய வார்த்தையைக் கீழ்ப்படிந்து, அவருடைய உடன்படிக்கைக்குள் உறுதியாக நிற்க வேண்டியிருந்தது.

- இறுதி எச்சரிக்கை: நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள மலைகள், தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்கள் கீழ்ப்படிதலைச் சார்ந்தவை என்பதற்கான ஒரு கடுமையான இறுதி எச்சரிக்கையைக் கொடுத்தன.

6. வாசலுக்கு வருதல்

நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள முகாம், பரலோக வாழ்வின் வாசலில் வந்து நிற்பதை ஆவிக்குரிய ரீதியில் விளக்குகிறது.

கானானுக்கு அருகில் (Near the Promised Land)

- இறுதி இரட்சிப்பு: இஸ்ரவேலர் கானானுக்கு மிக அருகில் இருந்தனர். இது, விசுவாசி தனது இரட்சிப்பின் பூரணத்தையும், கிறிஸ்துவின் வருகையையும் மிக அருகில் காண்பதைக் குறிக்கிறது.

- அதிர்ச்சியான உண்மை: கானானைப் பார்த்தபோது, அது எவ்வளவு பெரியது, வளம் மிக்கது என்பதை அவர்கள் கண்டனர். இது, பரலோகத்தின் மகிமை நாம் கற்பனை செய்வதை விட மிகப் பெரியது என்ற ஆவிக்குரிய உண்மையை உணர்த்துகிறது.

7. மறுதலிப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி (The End of Apostasy)

- வனாந்திரத்தின் முடிவுக்கு மகிழ்ச்சி: 40 ஆண்டுகால முறுமுறுப்பு, பசி, தாகம் மற்றும் நியாயத்தீர்ப்பு முடிவடைந்தது. நெபோவுக்கு எதிரே நிற்பது, பூமிக்குரிய வாழ்க்கை மற்றும் அதன் பாடுகளுக்கு ஒரு முடிவைக் காணும் விசுவாசியின் மகிழ்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

- இரண்டாம் வருகை: நெபோ மலை, கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையின் நம்பிக்கையைக் குறிக்கலாம். அவர் வந்து, நம்மை மரண எல்லையைக் கடந்து, நித்திய கானானுக்குள் அழைத்துச் செல்வார்.

8. கணக்கு ஒப்புவித்தல்

நெபோ மலையில் மோசே தனது ஊழியத்தின் கணக்கை ஒப்புவித்தார். இது, நமது பூமிக்குரிய வாழ்க்கையின் முடிவில் நாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

ஊழியத்தின் கணக்கு (Account of Ministry)

- விசுவாசத்தின் ஓட்டம்: மோசே தனது ஊழியத்தின் ஓட்டத்தை முடித்தார். நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள மலைகள், நாம் நமது ஊழியத்தை விசுவாசத்துடன் முடித்து, கிறிஸ்துவுக்கு முன் கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும் என்பதற்கான நினைவூட்டலாகும் (2 தீமோத்தேயு 4:7-8).

- குறைபாடுகளின் ஒப்புதல்: மோசே தன்னுடைய தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு மரித்தார். நாம் கிறிஸ்துவுக்கு முன் நம்முடைய குறைபாடுகளையும், தவறுகளையும் ஒப்புக்கொண்டு, அவருடைய கிருபையால் மட்டுமே இரட்சிப்பைப் பெற்றோம் என்று சாட்சி சொல்ல வேண்டும்.

9. தேவனுடைய நியாயம் (The Judgment of God)

- நியாயத்தீர்ப்புக்கு அஞ்சுதல்: மோசே கானானுக்குள் நுழைய அனுமதிக்கப்படவில்லை. இது, தேவனுடைய நியாயத்தீர்ப்பு பயங்கரமானது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- கிறிஸ்துவில் பாதுகாப்பு: ஆனால், கிறிஸ்துவை விசுவாசிப்பவர்களுக்கு, நமக்கு நியாயத்தீர்ப்பு இல்லை, நாம் கிருபையினால் நித்திய கானானுக்குள் நுழைவோம். நெபோவுக்கு எதிரே நிற்பது, மோசேயின் நியாயத்தீர்ப்பை அல்ல, ஆனால் கிறிஸ்துவின் இரட்சிப்பையே நாம் பார்க்க வேண்டும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

5. நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைத்தொடர் - முடிவுரை

நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைத்தொடரில் முகாமிட்டது, இஸ்ரவேலின் 40 ஆண்டுகால பயணத்தின் மிகவும் உணர்ச்சிப்பூர்வமான மற்றும் ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இறுதிப் புள்ளியாகும்.

இந்த முகாம் உணர்த்தும் ஆழமான ஆவிக்குரிய செய்திகள்:

- முடிவு மற்றும் தரிசனம்: வனாந்திரப் பயணம் முடிந்துவிட்டது. இனிமேல் பின்வாங்குவதற்கு வழியில்லை. பரலோகத்தின் தரிசனத்தை நாம் உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

- பழையதன் மரணம்: நியாயப்பிரமாணம் (மோசே) மரித்துவிட்டது. பழைய பாவ சுபாவம் மரித்துவிட்டது.

- புதிய தலைமை: கிருபை (யோசுவா/இயேசு கிறிஸ்து) ஆட்சி செய்கிறது. அவருடைய தலைமையின் கீழ் மட்டுமே நாம் வெற்றிக்குள் நுழைய முடியும்.

- இறுதித் தடை: மரணமாகிய யோர்தானைக் கடக்க நாம் தயாராக வேண்டும்.

- பரிசுத்தம்: இலக்கை நெருங்கும் வேளையில், உலகத்தின் சமரசங்களையும், பாவமான உறவுகளையும் நீக்கிவிட்டுப் பரிசுத்தத்தில் நிலைக்க வேண்டும்.

நெபோவுக்கு எதிரே உள்ள அபாரீம் மலைகள், விசுவாசி தனது பூமிக்குரிய ஓட்டத்தை நிறைவு செய்து, கிறிஸ்துவின் மூலம் நித்திய கானானுக்குள் நுழையத் தயாராகும் ஒரு மகத்தான நம்பிக்கையின் இடத்தை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

41. மோவாப் சமூபுமி

1. பெயரின் அர்த்தம்

அரபோத் மோவாப் அல் யர்தேன் யேரிகோ (Arboth Moab al Yarden Yerikho) என்ற எபிரேய வார்த்தை ஆவிக்குரிய ரீதியில் பல்வேறு அர்த்தங்களைத் தருகிறது:

- அரபோத் (Arboth - ארבוֹת): இதன் பொருள் “சமூபுமிகள்,” “வறண்ட, திறந்தவெளிகள்,” அல்லது “அடர்ந்த புல்வெளிகள்” (Plains/ Desolate/Arid Plains/ or Steppes) என்பதாகும்.

- மோவாப் (Moab - מואב): இதன் பொருள் “தந்தையின் வித்து” (From Father) என்பதாகும். (ஆபிரகாமின் சகோதரனின் வழித்தோன்றல்கள்).

- யர்தேன் (லுயசனநெ - ירדן): இதன் பொருள் “கீழே ஓடி வருபவர்,” அல்லது “இறங்கி வருபவர்” (The Descender/To Go Down) என்பதாகும். (யோர்தான் நதியைக் குறிக்கும்).

- யேரிகோ (Yerikho - יריקוֹ): இதன் பொருள் “சந்திர நகரம்” அல்லது “வாசனை வீசும் நகரம்” (City of the Moon or Fragrant Place) என்பதாகும்.

இந்த முகாம் இடத்தின் முழுமையான அர்த்தம் “யோர்தான் நதிக்கு அருகில், எரிகோவுக்கு எதிரே உள்ள மோவாபின் திறந்த சமூபுமிகள்” என்பதாகும்.

2. அமைவிடம் மற்றும் வரலாற்றுப் பின்னணி

- வேதாகமப் பதிவு: இதுவே இஸ்ரவேலர் வனாந்திரப் பயணத்தில் முகாமிட்ட இறுதி இடம் (எண்ணாகமம் 33:48-50). இங்கிருந்துதான் அவர்கள் யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குள் நுழைந்தனர்.

- புவியியல் முக்கியத்துவம்: யோர்தான் நதிக்குக் கிழக்கே, யோர்தான் பள்ளத்தாக்கின் தட்டையான பகுதி இது. இது கானானுக்கு மிக அருகில் இருந்த ஒரு குடியிருப்புப் பகுதி ஆகும்.

- ஆவிக்குரிய முக்கியத்துவம்: இது வனாந்திரப் பயணத்தின் முடிவையும், யுத்தம் செய்ய வேண்டிய ஒரு பூமிக்கு நுழையும் வாசலையும் குறிக்கிறது. கானானின் முதல் இலக்காகிய எரிகோவுக்கு நேர் எதிரே முகாமிட்டனர்.

3: ஆவிக்குரிய விளக்கம் - இறுதித் தயார்நிலையும் தீர்க்கதரிசனமும்

மோவாப் சமூபுமியில் இஸ்ரவேலர் முகாமிட்டது, வனாந்திரத்தின் முடிவுக்குப் பிறகு, யோர்தானைக் கடந்து கானானை அடைய வேண்டிய இறுதித் தயார்நிலை மற்றும் தீர்க்கதரிசன அறிவிப்புக்கான இடமாக இருந்தது.

1. இறுதித் தயார்நிலை (The Final Preparation)

- உடன்படிக்கை புதுப்பித்தல்: நெபோவின் மறுபரிசீலனைக்குப் பிறகு, மோவாப் சமூபுமியில் தான் இஸ்ரவேலர் யோர்தானைக் கடக்கும் முன், தேவனுடைய உடன்படிக்கையை முழுமையாகப் புதுப்பித்தனர் (உபாகமம் 29-30). இது, ஆவிக்குரிய ரீதியில், நாம் கிறிஸ்துவுடன் நமது உறவை மறுபரிசீலனை செய்து, இறுதி வெற்றிக்குத் தயாராக வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- கானானுக்கு ஆயத்தம்: இந்த இடத்தில் தான் யோசுவா தலைமையில் புதிய படையணி உருவாக்கப்பட்டு, கானானுக்குள் நுழையும் உத்திகள் வகுக்கப்பட்டன. விசுவாசியின் வாழ்க்கையில், அவர் தனது ஊழியத்தின் அழைப்புக்கு இறுதித் தயார்நிலையைச் செய்து, விசுவாசப் பாய்ச்சலுக்கு ஆயத்தமாக வேண்டும்.

2. தீர்க்கதரிசன அறிவிப்பு (Prophetic Announcement)

- எரிகோவின் தரிசனம்: எரிகோ (சந்திர நகரம்/வாசனை நகரம்) என்பது உலகத்தின் சிற்றின்பங்கள் மற்றும் அதன் பிரகாசத்தைக் குறிக்கலாம். மோவாப் சமூபுமியில் முகாமிட்ட இஸ்ரவேலர், உலகத்தின் ஆசீர்வாதமாகத் தோன்றும் எரிகோவுக்கு எதிராக, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நிலைநாட்டத் தயாராகினர்.

- பிலேயாம் தீர்க்கதரிசனம்: மோவாப் சமூபுமியில் தான் பிலேயாம் இஸ்ரவேலைச் சபிக்க முயற்சித்து, அவர்களுக்கு வரவிருக்கும் கிறிஸ்து என்ற நட்சத்திரம் பற்றிய மகத்தான தீர்க்கதரிசனத்தை அறிவித்தான் (எண்ணாகமம் 24:17). இது, ஆவிக்குரிய ரீதியில், நமது இறுதி வெற்றி கிறிஸ்துவிலேயே உள்ளது என்பதற்கான உறுதியான அறிவிப்பு.

3: யுத்தமும் வெற்றிக்குரிய இடம்

"சமூபுமிகள்" என்பது போருக்குச் சாதகமான திறந்தவெளியாகும். மோவாப் சமூபுமி, இஸ்ரவேலரின் ஆவிக்குரிய யுத்தம் மற்றும் வெற்றிக் கூட்டமைப்பை உறுதிப்படுத்தும் இடமாக இருந்தது.

1. யுத்தத்தின் நேரம் (The Time for War)

- சவாலை எதிர்கொள்ளுதல்: இஸ்ரவேலர் இனி வனாந்திரத்தின் பயங்கரங்களை அல்ல, ஆனால் கானானின் பயங்கரமான எதிரிகளை

எதிர்கொள்ள வேண்டும். மோவாப் சமூபுமி, நமது இலக்கை அடைய, நாம் உலகத்துடன் அமைதி ஒப்பந்தம் செய்யாமல், கிறிஸ்துவில் ஆவிக்குரிய யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது (2 கொரிந்தியர் 10:3-5).

- தேவனுடைய கோபம்: இந்த இடத்தில் தான் மோவாபியரின் பாவம் மற்றும் இஸ்ரவேலின் விபச்சாரத்தின் காரணமாக தேவனுடைய கோபம் தணிந்தது (எண்ணாகமம் 25). இது, ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில், நம்முடைய பாவங்களை நாம் நீக்க வேண்டும் என்பதற்கான எச்சரிக்கை.

2. வெற்றியின் உறுதிப்பாடு (The Assurance of Victory)

- சனத்தொகை கணக்கெடுப்பு: மோவாப் சமூபுமியில் இஸ்ரவேலர் இரண்டாவது முறையாகச் சனத்தொகை கணக்கெடுப்பை எடுத்தனர் (எண்ணாகமம் 26). இது, அவர்கள் யுத்தத்திற்குத் தயாராக இருக்கும் ஒரு பெரிய மற்றும் வெற்றிகரமான ஜனங்கள் என்பதை உறுதிப்படுத்தியது.

- படைப்பிரிவின் பலம்: ஆவிக்குரிய ரீதியில், மோவாப் சமூபுமி, சபையின் ஒற்றுமை, பலம் மற்றும் அதன் எண்ணிலடங்காத ஊழியப் பங்களிப்பு ஆகியவற்றை எண்ணிப் பார்ப்பதற்கான இடமாகும்.

4: யோர்தானின் குறியீடு

மோவாப் சமூபுமி யோர்தான் நதிக்கு மிக அருகில் இருந்ததால், யோர்தான் நதியின் குறியீட்டு அர்த்தம் மற்றும் ஞானஸ்நானத்தின் மகத்துவம் இந்த இடத்தில் ஆழமாக வெளிப்படுகிறது.

1. யோர்தான் - மரணமும் மறுபிறப்பும் (Jordan - Death and Rebirth)

- முடிவு: யோர்தான் நதி, வனாந்திர வாழ்க்கை, மாம்சத்தின் ஆட்சி மற்றும் பழைய உடன்படிக்கை ஆகியவற்றுக்கு ஒரு முடிவைக் குறிக்கிறது.

- ஞானஸ்நானத்தின் குறியீடு: யோர்தானைக் கடப்பது, இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் ஞானஸ்நானம் எடுப்பதன் ஆழமான ஆவிக்குரிய குறியீடாகும் (ரோமர் 6:4). நாம் கிறிஸ்துவில் மரித்து, பழைய பாவ வாழ்க்கையை யோர்தானில் விட்டுவிட்டு, புதிய கானானுக்குள் (புதிய ஜீவன்) பிரவேசிக்கிறோம்.

- இறுதித் தூய்மை: மோவாப் சமூபுமியில் இஸ்ரவேலர் தங்கள் உடைகளைச் சுத்திகரித்து, யோர்தானைக் கடக்கும் முன் ஆவிக்குரிய ரீதியில் தூய்மையாக இருக்க வேண்டியிருந்தது.

2. கிறிஸ்து என்ற ஜீவ ஊற்று (Christ as the Living Stream)

- யோர்தானை நிறுத்துதல்: யோர்தான் நதி கரைபுரண்டு ஓடியபோது, தேவன் அதன் ஓட்டத்தை நிறுத்தினார். இது, இயேசு கிறிஸ்து மரணத்தின் எல்லையைத் தாண்டி, அதன் வல்லமையை முறியடிக்க வல்லவர் என்பதைக் காட்டுகிறது.

- ஆசாரியர்களின் பாதம்: ஆசாரியர்கள் யோர்தானில் தங்கள் பாதத்தை வைத்தபோதுதான் நதி நின்றது. இது, கிறிஸ்துவின் ஆசாரியத்துவத்தின் மூலம் மட்டுமே நாம் மரணத்தை வென்று நித்திய ஜீவனுக்குள் செல்ல முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

5: குடியிருப்புக்கான சட்டங்கள்

மோவாப் சமூபியில் முகாமிட்டபோது, கானானுக்குள் நுழையும் முன், தேவன் இஸ்ரவேலுக்கு அவர்கள் குடியிருக்க வேண்டிய இடத்தைப் பற்றிய முக்கியமான சட்டங்களையும், நிபந்தனைகளையும் கொடுத்தார்.

1. ஆசீர்வாதத்திற்கான நிபந்தனைகள் (Conditions for Blessing)

- பகிர்ந்தளிக்கும் சட்டம்: தேவன் கானானை இஸ்ரவேலுக்குப் சீட்டுக் குலுக்கல் மூலம் பிரித்துக் கொடுக்க வேண்டிய சட்டங்களைக் கொடுத்தார் (எண்ணாகமம் 33:54). இது, ஆவிக்குரிய ரீதியில், கிறிஸ்துவில் உள்ள ஆசீர்வாதங்கள் யாருக்கும் பாகுபாடில்லாமல், தேவனுடைய சித்தத்தின் மூலம் ஒவ்வொரு விசுவாசிக்கும் கிடைக்கும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

- பரிசுத்தத்தின் சட்டம்: கானானை முழுமையாகச் சுதந்தரிக்க, அவர்கள் அங்கிருந்த புறஜாதியாரை முழுமையாகத் தூரத்திவிட வேண்டும் என்று தேவன் கட்டளையிட்டார் (எண்ணாகமம் 33:55).

2. சிலை வழிபாட்டைத் தூரத்துதல் (Driving out Idolatry)

- பாவத்தைத் தூரத்துதல்: கானானில் உள்ள புறஜாதியார், விசுவாசியின் வாழ்க்கையில் உள்ள சிலை வழிபாடு மற்றும் பாவச் சுவாவம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கலாம். மோவாப் சமூபி, நாம் கிறிஸ்துவில் உள்ள ஆசீர்வாதங்களை அனுபவிக்க, நம்முடைய பாவங்களை முழுமையாகத் தூரத்திவிட வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு கடுமையான எச்சரிக்கையாகும்.

- சமரசத்தின் விளைவு: புறஜாதியாரைத் தூரத்தாவிட்டால், அவர்கள் "உங்கள் கண்களில் முட்களும், விலாவில் ஈட்டிகளுமாய் இருப்பார்கள்"

என்று தேவன் எச்சரித்தார். இது, ஆவிக்குரிய வாழ்வில் உள்ள எந்தவொரு சமரசமும், நம்மை காயப்படுத்தி, தேவனுடைய நோக்கத்தை அடையத் தடையாக இருக்கும் என்பதைக் காட்டுகிறது.

6: மோசேயின் இறுதி அதிகாரம்

மோவாப் சமூபுமியில் தான் மோசே மரித்து, யோசுவா தலைமைப் பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்டார். இது கிருபையின் கீழ் உள்ள புதிய அதிகாரத்தின் பிரசன்னத்தை உணர்த்துகிறது.

கிருபையின் ஆட்சி (The Reign of Grace)

- மோசேயின் முடிவு: மோசேயின் மரணம் (நியாயப்பிரமாணம்) முடிந்தது. அவருடைய தலைமைத்துவம் ஓய்ந்தது.

- யோசுவாவின் தொடக்கம்: யோசுவாவின் (கிருபை) தலைமைத்துவம், புதிய உடன்படிக்கையின் கீழ் வெற்றி மற்றும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெறுவதற்கான ஒரே வழி கிறிஸ்துவே என்பதைக் காட்டுகிறது.

- புதிய கட்டளைகள்: யோசுவாவுக்குத் தேவன், யோர்தானைக் கடக்கும் அதிகாரத்தையும், கானாளை ஆளும் வல்லமையையும் கொடுத்தார். ஆவிக்குரிய ரீதியில், கிறிஸ்துவே நமக்கு எல்லா ஆசீர்வாதங்களுக்கும் அதிகாரத்தையும், வாக்குத்தத்த பூமியைச் சுதந்தரிக்கும் வல்லமையையும் கொடுக்கிறார்.

7. தீர்க்கதரிசனத்தின் உறுதிப்பாடு (Confirmation of Prophecy)

- நெபோவின் நிறைவு: நெபோ மலையில் மோசேயால் அறிவிக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனங்கள், மோவாப் சமூபுமியில் யோசுவாவின் தலைமையில் நடைமுறைக்கு வரத் தயாராகின.

- நிறைவேற்றம்: இது, தேவனுடைய வார்த்தை எப்போதும் நிறைவேறும் என்பதற்கான ஒரு வலுவான சான்றாகும். நாமும் கிறிஸ்துவின் வார்த்தையின் மீது விசுவாசம் வைக்கும்போது, அவர் சொன்ன யாவும் நிறைவேறும் என்ற நம்பிக்கையைப் பெறுகிறோம்.

4: ஆவிக்குரிய நடைமுறைப் பாடம் - சபை மற்றும் ஒற்றுமை

மோவாப் சமூபியில் முகாமிட்டது, இஸ்ரவேல் ஒரு தேசமாக கானாளை அடைய ஒற்றுமையாகவும், ஒருமனதுடனும் இருக்க வேண்டும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

1. சபையின் ஒற்றுமை (Unity of the Church)

- கூட்டு யுத்தம்: ரூபன், காத் மற்றும் மனாசேயின் கோத்திரங்கள், யோர்தானுக்குக் கிழக்கே குடியேறினாலும், கானாளைக் கைப்பற்ற மற்ற இஸ்ரவேலருடன் முன்னோக்கிச் செல்வோம் என்று உறுதிமொழி அளித்தனர்.

- ஒரே இலக்கு: மோவாப் சமூபி, சபையில் உள்ள ஒவ்வொரு விசுவாசியும், தங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைத்தாலும், கிறிஸ்துவின் இலக்குக்காக மற்ற விசுவாசிகளுடன் இணைந்து போராட வேண்டியதன் அவசியத்தை உணர்த்துகிறது.

2. ஆவிக்குரிய ஒழுங்குமுறை (Spiritual Discipline)

- சமூபியில் உள்ள ஒழுங்கு: இஸ்ரவேலின் மிகப்பெரிய சனத்தொகை ஒரே இடத்தில் முகாமிட்டது, அவர்களுக்கு மிகச் சிறந்த ஆவிக்குரிய ஒழுங்குமுறை தேவை என்பதைக் காட்டியது.

- பரிசுத்தத்தில் நிலைத்தல்: ஆவிக்குரிய வாழ்வில், நாம் நமது சபையின் ஐக்கியத்தில் பரிசுத்தத்தையும், ஒழுங்குமுறையையும் காத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

3: நம்பிக்கையின் இறுதிப் புள்ளி

மோவாப் சமூபி, வனாந்திரத்தின் எல்லாத் தோல்விகளுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைத்து, புதிய ஆரம்பம் மற்றும் நித்திய நம்பிக்கைக்குத் தயாராக வேண்டிய இடமாகும்.

1. கடந்த காலத்தை மறந்து விடுதல் (Forgetting the Past)

- வனாந்திரத்தின் இறுதி: மோவாப் சமூபி, 40 ஆண்டுகால வனாந்திரப் போராட்டங்கள் அனைத்தும் முடிவடைந்துவிட்டன என்பதற்கான ஒரு தெளிவான அடையாளமாகும்.

- முன்னோக்கிப் பார்த்தல்: நாம் கிறிஸ்துவில் உள்ள வாழ்க்கையில், பழைய பாவங்களையும், தோல்விகளையும் மறந்துவிட்டு, கிறிஸ்து என்ற இலக்கை மட்டுமே நோக்கிப் பார்க்க வேண்டும் (பிலிப்பியர் 3:13).

2. புதிய ஆரம்பம் (New Beginning)

- மறுபிறப்பு: மோவாப் சமூபுமி, வனாந்திரத்தில் அலைந்த பழைய தலைமுறை மரித்து, இப்போது புதிய விசுவாசமுள்ள ஒரு சந்ததி கானானுக்குள் நுழையத் தயாராக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- நித்திய இலக்கு: யோர்தானைக் கடந்து கானானுக்குள் நுழைவது, மரணத்தைக் கடந்து நித்திய ஜீவனுக்குள் நுழையும் விசுவாசியின் நம்பிக்கையைக் குறிக்கிறது.

4. வாசனை வீசும் நகரம்

எரிகோவுக்கு நேர் எதிரே முகாமிட்டது, உலகத்தின் கவர்ச்சியையும், தேவனுடைய மகிமையையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்க ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது.

1. எரிகோ - உலகத்தின் கவர்ச்சி (Jericho - World's Attraction)

- வாசனை வீசும் நகரம்: “வாசனை நகரம்” என்ற எரிகோவின் பொருள், உலகத்தின் ஆடம்பரங்கள், செல்வம் மற்றும் சிற்றின்பங்கள் ஆகியவற்றுடன் ஒப்பிட்டுக் காட்டுகிறது.

- மோவாபின் சமரசங்கள்: மோவாப் சமூபுமியில், இஸ்ரவேலர் உலகத்தின் கவர்ச்சியை விட்டுவிட்டு, தேவனுடைய எளிமையான வாக்குத்தத்தங்களைப் பற்றிக்கொள்ள வேண்டியிருந்தது.

2. தேவனுடைய மகிமையின் அரண் (The Fortress of God's Glory)

- கீழே ஓடி வருபவர்: யோர்தான் (கீழே ஓடி வருபவர்) யோசவாவின் (யேகோவா இரட்சிக்கிறார்) தலைமையில் நிறுத்தப்பட்டது. இது, உலகத்தின் எல்லாச் செல்வாக்குகளையும் விட, தேவனுடைய மகிமை மிகப் பெரியது என்பதைக் காட்டுகிறது.

- விசுவாசத்தின் வெற்றி: எரிகோவின் சுவர்கள், இஸ்ரவேலின் சத்தத்தால் இடிந்து விழுந்தன. இது, ஆவிக்குரிய யுத்தத்தில், விசுவாசத்தாலேயே நாம் உலகத்தின் வல்லமைகளை வெல்ல முடியும் என்பதற்கான உறுதிப்பாடு.

5: மோவாப் சமபூமி - இறுதி முடிவுரை

மோவாப் சமபூமி, இஸ்ரவேலின் வனாந்திரப் பயணத்தின் இறுதி மற்றும் மகத்தான முடிவாகும். இது, அவர்களது 40 ஆண்டுக்கால பயணத்தின் எல்லா அனுபவங்களின் தொகுப்பையும், கிறிஸ்துவில் உள்ள இறுதி வெற்றிக்குரிய நம்பிக்கையையும் குறிக்கிறது.

இந்த முகாம் உணர்த்தும் ஆழமான மற்றும் இறுதி ஆவிக்குரிய செய்திகள்:

- இறுதி ஆயத்தம்: நாம் கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கும் பூரண ஆசீர்வாதங்களுக்கு இறுதித் தயார்நிலையைச் செய்ய வேண்டும்.

- கிருபையின் தலைமை: யோசுவா என்ற கிறிஸ்துவின் தலைமையில் மட்டுமே நாம் யோர்தானைக் கடக்க முடியும்.

- பாவத்தின் நீக்கம்: மாம்சத்தின் கிரியைகள் மற்றும் உலகத்தின் கவர்ச்சியை முழுமையாக நீக்கிவிட வேண்டும்.

- மரணத்தைக் கடத்தல்: ஞானஸ்நானம் என்ற மரணத்தின் எல்லையைக் கடந்து, நித்திய கானானுக்குள் (பரலோகம்) நுழைய விசுவாசத்துடன் தயாராக வேண்டும்.

மோவாப் சமபூமி, இஸ்ரவேல் இங்கிருந்துதான் வனாந்திரம் என்ற மாம்சத்தின் ஆளுகைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்து, யோசுவா என்ற கிறிஸ்துவில் உள்ள கிருபையின் ஆளுகைக்குள் பிரவேசித்தது என்ற மகத்தான ஆவிக்குரிய உண்மையை ஆழமாகப் பதிவு செய்கிறது.

மோவாபின் சமனான வெளி

இதைப்பற்றி சுருக்கமாக கவனிப்போம். தேவனுடைய ஜனமாகிய இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு கானானை நோக்கி பிரயாணம் செய்தார்கள். இவர்கள் எகிப்துக்கும் கானானுக்கும் மத்தியில் பல நிலைவரமுள்ள பாதைகளில் நடக்கவேண்டியிருந்தது. தேவனும் மோசேயும் இவர்களை எப்படி நடத்தினார்களென்றும், எப்படிச் சிறிய செய்து இவர்களைப் பாதுகாத்தார்கள், இஸ்ரவேலர் எப்படி ஜெயமெடுத்தார்களென்றும் வேதாகமம் கூறுகிறது. அப்படி அவர்கள் கானானுக்குள் பிரவேசிக்குமுன் மோவாபின் சமனான வெளியைச் சந்திக்க வேண்டியதாயிருந்தது. அவர்கள் இந்த மோவாபின் சமனான வெளியின் வழியாகப் பிரயாணம் செய்து ஜெயமெடுக்காவிட்டால் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க முடியாது அதினாலேயே தேவன் அவர்களை இவ்வெளியின் வழியாய் நடத்திச் சென்றார். இது அவர்களுக்குப் பெரும் பரிசையான இடமாய் காணப்பட்டது. இவ்விடத்தில் அவர்களுடைய உண்மையான ஆவிக்குரிய நிலைவரம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. அவர்கள் எந்த நோக்கத்தோடும், வாஞ்சையோடும் பிரயாணம் செய்தார்கள் என்பதையும், அவர்களுடைய இருதயத்தின் ஆழத்திற்குள் என்ன காணப்பட்டது என்பதையும் வெளியாக்கிற்று, இவர்களோடு கூட தேவனும், மோசேயும், ஆசாரியர்களும், உடன்படிக்கைப் பெட்டியும், அக்கினிஸ்தம்பமும், மேகஸ்தம்பமும் காணப்பட்டனர். இப்படிக் காணப்பட்டபடியால் தேவனுடைய ஜனம் பாதுகாக்கப்பட்டார்கள். அவர்களுக்கு முன்பாக வந்த எல்லா சோதனைகளையும், பல ஜாதிகளையும், இராஜாக்களையும் முறிய அடித்து ஜெயம் பெற்றார்கள். இவர்களை மோவாபின் இராஜாவாகிய பாலாக் நன்றாய் அறிந்தவனாயிருந்தான் (எண் 22:1,2). அதனால் இந்த மோவாபின் இராஜா அவர்களைக் குறித்து என்ன சொல்லுகிறான் என்பதைக் கவனிப்போம்.

1. பயமடைந்தான்
2. கலக்கமடைந்தான்
3. மேய்ந்து போடுவார்கள்
4. தனக்கு எதிரே பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிற ஜனம்.
5. தன்னிலும் பலவான்கள்.

1. அவன் அவர்களைக் குறித்துப் பயந்தான்:- இப்படி அவர்களைப் பற்றி பாலாக் பயந்து எப்படியாவது அவர்களை சபிக்க வேண்டுமென்று பிரயாசப்பட்டு சபிப்பதற்கு பிலேயாமை அழைத்து வரும்படி ஆட்களை அனுப்பினான் (எண் 22:5). அது ஏன்? இவனுக்கு அவர்களோடு நேராய் யுத்தம் பண்ணி ஜெயமெடுக்க முடியாது. ஏனென்றால் அவர்கள் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். இப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனத்துக்கு முன் யார் நிற்கமுடியும்?

இவ்விஷயம் புதிய ஏற்பாட்டு தேவனுடைய ஜனத்துக்கு மாதிரியாய்க் காணப்படுகிறது. இரட்சிக்கப்பட்டு, ஞானஸ்நானம் எடுத்து பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்று ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேறிச் செல்லவேண்டுமென்றும், கர்த்தருடைய வருகையில் காணப்பட வேண்டுமென்றும் பிரயாணம் செய்கிறவர்களுக்கு முன்பாக மோவாபின் சமனான வெளி போன்ற மாமச்சீக பரிசையும், சோதனையும் நேரிடும். அது எப்படியாவது இவர்களை விழுங்கிப் போடவேண்டுமென்று வாஞ்சிக்கிறது. இந்த

வல்லமையையும், பெலத்தையும், தந்திரங்களையும் ஜெயித்து முன்னேற வேண்டும் (யாக். 4:7) ஏனெனில் மோவாப் மாம்சீக இச்சை நிறைந்தவன். எப்படியெனில் இவன். லோத்தின் சந்ததி. லோத்தின் குமாரத்திகள் அவன் மூலம் ஒழுங்கீனமாயும், கிரமமீனமாயும் மோவாபையும் அம்மோன் புத்திரருக்குத் தகப்பனாகிய பென்னம்மியையும் பெற்றனர் (ஆதி. 19:37,38). இதனால் அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்களானார்கள். இந்த பொல்லாத ஆவி இன்றைக்கும் ஆவிக்குரிய உலகத்தில் கிரியை செய்கிறது. இதில் பலர் அகப்பட்டு விழுந்து கோகிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் கர்த்தர் வாக்குத் தத்தம் பண்ணின ராஜ்யத்தையும், ஆசீர்வாதங்களையும் பெற முடியாது. அவர்களை பரிசுத்தவான்களென்றோ உண்மையுள்ளவர்களென்றோ சொல்ல முடியாது. அவர்கள் கர்த்தருடைய வருகையிலும் காணப்பட முடியாது, ஆகையால் கர்த்தர் நம்மை எந்த வழியின் வாயிலாக நடத்தினாலும் உண்மையுள்ளவர்களாயிருந்து சத்தியத்தை வெளிப்படுத்த வேண்டும். அப்படி செய்யும் போது மாத்திரமே பிசாசு நம்மைக் கண்டுபயப்படுவான். அவன் நம்மிலும் பெரியவனல்ல. ஏனெனில் நமக்குள் வாசமாயிருக்கிறவர் பெரியவரும், எல்லாவற்றையும் ஜெயித்தவருமாய் இருக்கிறார் (1 போவா. 4:4). இதை விளங்கிக்கொண்டு ஜீவித்தால் எல்லா மனிதரும் நம்மைக் கண்டு பயப்படுவார்கள் (அப். 2:43).

2. அவன் அவர்களைக் குறித்து கலக்க மடைந்தான்:- மோவாப் பயந்தது மாத்திரமல்ல அவன் தேவனுடைய ஜனத்தைக் கண்டு தனக்குள் கலக்கமுமடைந்தான். அவன் ஒரு இராஜாவாயிருந்தாலும், யுத்த வீரரும், சேனைகளும் பலவிதமான ஆயுதங்களும் அவனிடத்தில் இருந்தபோதிலும் அவனுக்கு கலக்கமுண்டானது. காரணமென்ன? தேவனுடைய ஜனத்துக்குமுன் எந்த மனுஷனும், எந்த வல்லமையும், எந்த ராஜ்யமும் நிற்கமுடியாது. ஏனெனில் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய மனுஷர் மற்றவர்களுடைய பார்வைக்கு வல்லமையுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள். இதற்கு மாதிரியாக இயேசு பிறந்த செய்தியை ஏரோதும் அவன் ஜனங்களும் கேள்விப்பட்டபோது கலங்கினார்கள் (மத். 2:3).

3. மேய்ந்து போடுவார்கள்:-மோவாப் கலங்கினதுமல்லாமல் அவர்கள் மாடு வெளியின் புல்லை மேய்ந்து போடுவதுபோல் தன்னையும், தன் ஜனங்களையும் மேய்ந்து போடுவார்களென்றும் எண்ணினான். காரணம் தேவனுடைய ஜனம் கால் வைக்குமிடமெல்லாம் அவர்களுக்கு சொந்தமாகும் என்ற வாக்குத்தத்தம் உண்டு. அந்தப்படி தேசத்தையும், ஆத்துமாக்களையும் மேய்ந்து நமக்குச் சொந்தமாக்க வேண்டும். ஏனெனில் ஜனங்கள் பிசாசுக்கோ, உலகத்துக்கோ சொந்தமானவர்களல்ல. ஆனபடியால் ஜனத்தை சுவிசேஷத்துக்கும், உபதேசத்துக்கும் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். அதற்காகவே நீங்கள் புறப்பட்டுப்போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்குங்களென்று கர்த்தராகிய இயேசு கட்டளையிட்டார் (மத். 28:19,20). இப்படி அதிகாரம் பெற்ற ஜனத்தை பிசாசு காணும்போது அவனுக்கு நடுக்கம் உண்டாகிறது.

4. தனக்கு எதிரே பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிற ஜனம்:- மோவாப் தேவனுடைய ஜனத்தைக் கண்டபோது தன்னிலும் பார்க்க திராளான ஜனங்களாகவும், பூமியின் விசாலத்தை மூடுகிறவர்களாகவும் கண்டான். இப்படி தேவனுடைய ஜனம் ஒரு எல்லைக்குட்பட்டவர்களாயிராமல் முழு பூமியையும் சுதந்தரிப்பவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ஆபிரகாமுக்குக் கர்த்தர் கொடுத்த

வாக்குத்தத்தம்: 'நீ கால் வைக்கும் இடமெல்லாம் உனக்குச் சொந்தமாகும்', என்பதே. அப்படியே பரிசுத்தவான்களும் கர்த்தராகிய இயேசுவின் நாமத்தில் புறப்பட்டுப் போய் மனிதர்களையும், ஜாதிகளையும், பாஷைக்காரரையும் அவருக்கு சொந்தமாய் மாற்றுகிறார்கள். பிசாசின் வல்லமை, மாம்சத்தின் வல்லமை, உலக மாயையின் வல்லமை காணப்பட்டாலும் அவைகளிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டு அநேகம் பரிசுத்தவான்கள் எழுதப்படுகிறார்கள். இப்படி சத்தியத்தின் மூலம் ஜனங்கள் கீழ்ப்படுத்தப்படுகிறார்கள்.

5. தன்னிலும் பலவான்கள்: மோவாபுக்கு தேவனுடைய ஜனங்கள் தன்னிலும் பார்க்க பலவான்கள் என்ற பயம் அவனுக்கு உண்டானது. இந்த பலம் அவர்களுக்கு எப்படி உண்டானது? அது அவர்களுடைய சரீர்பலம் அல்ல. தேவனே அவர்களுக்கு பெலனாய் காணப்பட்டார். அந்த பெலத்தினால் அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு ஊளையிடும் வனாந்தர வழியாய் தைரியமாய் சோர்ந்துபோகாமல் நடந்தார்கள். காலேப் தன்னைப் பற்றிச் சொல்லும்போது, 'அப்பொழுது இருந்த பெலன் எனக்கு இப்போதும் உண்டு' என்று சொன்னான் (யோசு 14:11). அப்படியே அவர்களில் அநேகம்பேர் தேவனுடைய பெலத்தைக் கொண்டு பெரிய காரியங்களைச் செய்தார்கள். இப்படியே பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் பெலனைந்து எருசலேமிலும் யூதேயாவிலும், சமாரியாவிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் அவருக்கு சாட்சிகளாய் காணப்படுகிறார்கள் (அப் 1:8)

அப்போஸ்தலனாகிய பேதுரு முதலான பரிசுத்தவான்கள் பரிசுத்த ஆவியின் பெலத்தால் வல்லமையான கிரியைகளைச் செய்தார்கள். அது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் மூலமாய் அற்புதங்களும், அடையாளங்களும், பலத்த செய்கைகளும் நடத்தப்பட்டன. அதனால் ஆயிரமாயிரம் ஜனங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு, ஞானஸ்நானம் எடுத்து அபிஷேகம் பெற்று சபையாகவும், பரிசுத்தவான்களாகவும் மாறினார்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் கூட இதற்கு சாட்சியாய் காணப்படுகிறார் (பிலிப். 4:13). இப்படி பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தினால் பலவீனமான மனுஷர் பலவான்களாக மாற்றப்பட்டு பிசாசுக்கு முன்பாகவும் உலகத்துக்கு முன்பாகவும் எல்லா அசுத்த வல்லமைகளுக்கு முன்பாகவும் தைரியமாய் நின்று அவைகளை ஜெயித்து தங்களை பலவான்களென்று நிரூபிக்கிறார்கள். அதனால் தான் மோவாப் அவர்களைத் தன்னிலும் பலவான்களென்று சொல்லி பயந்தான். இப்படிப்பட்டவர்களை சபிக்க மோவாப் பிலேயாமை அழைத்து வரும் படி ஆட்களை அனுப்பினான். பிலேயாம் தேவனிடத்தில் போகலாமா, போகக்கூடாதா என்று விசாரித்தான். தேவன் அவனுக்கு உத்தரவாக, 'நீ அவர்களோடு போகவேண்டாம், அந்த ஜனங்களை சபிக்க வேண்டாம், அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்' என்றார் (எண். 22:12).

இப்படியே தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை பாதுகாக்கிறார் என்றறிவோம்.

பாலாக் தேவனுடைய ஜனத்தோடு யுத்தம்பண்ணி எப்படி அவர்களை துரத்தலாமென்றும் ஜெயிக்கலாமென்றும் வகை தேடினான். அதற்காக பிலேயாம் என்னும் திர்க்கதரிசியை அழைத்தான். ஆனால் கர்த்தர் அவன் போகவோ, தம்முடைய ஜனங்களை அவன் சபிக்கவோ உத்தரவு கொடுக்கவில்லை என்பதைக் கண்டோம்.

அப்படியிருந்தும் பாலாக் முன்பு அனுப்பின பிரபுக்களைவிட அதிகம் கனம் வாய்ந்த பிரபுக்களை பிலேயாமிடம் அனுப்பி, பாலாக் உம்மை அதிகம் கனம் பண்ணுவதாகவும், வெள்ளியும், பொன்னும் முதலானவைகளைத் தருவதாகவும் நீர் சொல்வதையெல்லாம் செய்வதாகவும் சொல்லுகிறார் நீர் வந்து அவர்களை சபிக்கவேண்டுமென்றும் விரும்புகிறார், என்று சொல்லச் சொன்னான். இதைக் கேட்ட பிலேயாமுக்கு இருதயத்தில் பொருளாசை உண்டாகி மறுபடியும் இரண்டாம்விசை கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கும்படி போனான்.

இப்படி பிலேயாமின் உள்ளத்தில் பொருளாசை உண்டானதினால் கர்த்தர் அவனுக்கு முதலாவது சொன்னதை கனம் பண்ணாமல் தேவனுடைய ஜனத்தின் மேன்மையையும், அவர்களுடைய ஆசீர்வாதத்தையும், பரிசுத்தத்தையும், உன்னதமான ஜீவியத்தையும், நோக்கத்தையும் உணராமல், பொருளாசையின் நிமித்தமாய், தேவனுடைய ஜனத்தை சபிக்க வேண்டுமென்ற எண்ணத்தோடு, கர்த்தரிடத்தில் இரண்டாம்விசை பாலாக்கினிடத்தில் போவதற்கு உத்தரவு கேட்டான்.

இவனுடைய உள்ளத்தின் ஆழத்தையறிந்த கர்த்தர் அந்த மனுஷரோடு போகும்படி அவனுக்கு உத்தரவு கொடுத்தார். ஆனாலும் அவனுடைய விருப்பத்தின்படி கிரியை செய்யும் படியல்ல தம்முடைய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தவேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு அவனை அனுப்பினார். இதை பிலேயாம் அறியாமல் தீய ஆசையோடு கழுதையின்மேல் ஏறிச்சென்றான். அவன் போனதினாலே தேவனுக்குக் கோபம் மூண்டது. கர்த்தருடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தோடு அவனுக்கு எதிராய் நின்றார். இதை பிலேயாம் காணவில்லை, ஆனால் அவன் ஏறிப்போன கழுதை கர்த்தருடைய தூதனானவர் உருவின பட்டயத்தோடு நிற்கிறதைக் கண்டு வழியைவிட்டு வயலிலே விலகிப்போயிற்று (எண். 22:22,23) அப்பொழுதும் அவனுக்கு அது விளங்கவில்லை, ஆதலால் கழுதையை அடித்து பாதைக்குத் திருப்பினான். கர்த்தருடைய தூதனானவர் இருபுறத்திலும் சுவர் வைத்திருந்த திராட்சத்தோட்டங்களின் பாதையில் போய் நின்றார் இம்முறையும் பிலேயாம் அவரைக் காணவில்லை. கழுதை அவரைக் கண்டு சுவர் ஓரமாய் ஒதுங்கி பிலேயாமின் காலைச் சுவரோடே நெருக்கிற்று (எண். 22:25). அப்பொழுதும் அவன் விளங்கிக் கொள்ளாமல், இரண்டாம் தடவையாக கழுதையை அடித்துத் தன் பிரயாணத்தைத் தொடர்ந்தான். கர்த்தருடைய தூதன் அப்புறம்போய் வலதுபுறம், இடதுபுறம் விலக வழியில்லாத இடுக்கமான இடத்திலே நின்றார். பிலேயாம் இப்பொழுதும் அவரைக் காணவில்லை. கழுதை கர்த்தருடைய தூதனைக்கண்டு பிலேயாமின் கீழ்ப்படுத்துக் கொண்டது. பிலேயாம் கோபம் மூண்டவனாகி மூன்றாம் தடவையும் கழுதையைத் தடியினால் அடித்தான். உடனே கர்த்தர் கழுதையின் வாயைத் திறந்தார். அது பிலேயாமைப் பார்த்து, “நீர் என்னை இப்பொழுது மூன்று தரம் அடிக்கும்படி நான் உமக்கு

என்ன செய்தேன்,” என்று. இப்படி பேசாத மிருகத்தின் வாயைக் கர்த்தர் திறந்தார். அது பிலேயாமோடே பேசி அவனுடைய மதிகேட்டைத் தடுத்தது (2 பேது. 2:16).

அதுமாத்திரமல்ல, அந்தக் கழுதை அவனை உயிரோடே காப்பதற்காக கர்த்தருடைய தூதனானவரைக் கண்டு விலகினது. அப்படி அந்த கழுதை விலகாமல் இருந்திருக்குமானால் கர்த்தருடைய தூதனாவர் பிலேயாமைக் கொன்றுபோட்டு கழுதையை உயிரோடே வைத்திருப்பார். கழுதை அவனுக்கு உதவி செய்தபடியால் அவன் ஜீவனோடு காக்கப்பட்டான். அதோடு கர்த்தர் அவன் கண்களைத் திறந்தார், அப்பொழுதுதான் அவன் அவரைக் காணவும் அவருடைய வார்த்தையைக் கேட்கவும் முடிந்தது. அவர் அவனை நோக்கி, “உன் வழி எனக்கு மாறுபாடாய் இருக்கிறதினால் நான் உனக்கு எதிரியாகப் புறப்பட்டு வந்தேன்,” என்றார். அப்படியிருந்தும் அவன் அதை உணராமல் இப்பொழுதும் உமது பார்வைக்கு இது தகாததாயிருக்குமானால் நான் திரும்பிப் போய்விடுகிறேன் என்றான். இவ்வளவு சம்பவங்களை அவன் அறிந்தபோதிலும் அவன் குணப்படாமல் பொருளாசையின் மேலீட்டால் மேற்கூறியபடி சொன்னான். இதனால் அவன் எவ்வளவாய் பொருளாசையினால் மதிமயங்கியிருந்தான் என்பதை அறிகிறோம். இதை விளங்கிய பரி. பவுல் 1 தீமோ. 6:10இல் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேராய் இருக்கிறது என்று கூறியிருப்பதை வாசிக்கலாம்.

இன்றைக்கும் தங்களை ஆவிக்குரியவர்களென்றும், போதகர்களென்றும், பாஸ்டர்களென்றும் சொல்லிக் கொள்ளுகிற அநேகர் பெந்தெகொஸ்தே உலகத்தில் காணப்படுகிறார்கள். இவர்கள், கர்த்தர் தங்களுக்குக் கொடுத்திருக்கும் ஊழியத்தையும், வரங்களையும், கிருபைகளையும், போதனைகளையும், வெளிப்படுத்தல்களையும், ஜெபங்களையும்; தங்களுக்கு நேரிடும் சோதனைக்கும், பரீட்சைக்கும், ஆசை இச்சைகளுக்கும் ஏற்றவாறு மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் பிலேயாமைப் போல் கூலிக்காக தீக்க தரிசனம் சொல்லுகிறவர்களும், குறி சொல்லுகிறவர்களுமாய் எண்ணப்படுவார்கள் (யூதா 11). அவன் ஒரு தீர்க்கதரிசியாயிருந்த போதிலும் தேவனுடைய ஜனத்தின் விலையை அறியவில்லை. இது அவன் கிரியைகளின் மூலமாய் வெளிப்படுகிறது, எப்படியெனில்:

1. இரண்டாம் முறை கர்த்தரிடத்தில் விசாரிக்கப் போனான்.
2. மோவாபின் மனுஷரோடு சேர்ந்து நடந்தான்.
3. கழுதையைத் தடியால் அடித்தான், கொன்றுபோட பட்டயத்தை நாடினான்.
4. மாறுபாடானவழி.

இப்படிப்பட்ட பொல்லாத ஆவிகள் இந்நாட்களிலும் கிரியை செய்வதினால், தீய நோக்கத்தை நிறைவேற்ற ஜெபங்கள் செய்கிறார்கள். அவிசுவாசிகளோடும், அவர்களுடைய கிரியைகளோடும் சம்பந்தப்பட்டு வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தை நஷ்டப்படுத்துகிறார்கள். தனக்கு உதவியாக, ஊழியத்துக்குப் பிரயோஜனமான வாகனம்போன்ற அருமையானவர்களை தன் உள்ளத்தில் அக்கிரம சிந்தை கொண்டதினால் தன் விருப்பத்திற்கேற்றபடி நடவாததைக் காணும்போது உபத்திரவப்படுத்தி சாபமான வார்த்தைகளால் அடிக்கிறார்கள். நேர்மையான வழியைவிட்டு விலகி மாறுபாடான ஜீவியம் செய்வதும், மற்றவர்களை தீயவழியில் நடத்திச்

செல்லும் அநேகர் பரிசுத்தவான்களுக்கும் சத்தியத்துக்கும் பரிசுத்தத்துக்கும் உபதேசத்துக்கும் விரோதமாய் கிரியை செய்வதும், துர்ப்போதனை செய்வதும், ஜெபம் பண்ணுவதும், மாமீசை விருப்பத்தை நிறைவேற்றவும் கர்த்தருடைய நோக்கத்துக்கு மாறுபாடானவைகளைச் செய்வதுமான மனுஷர்களாய் மாறிப் போகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட மனுஷரைக் குறித்து சங்கீதக்காரன் தெளிவாய் சொல்லுகிறார் (சங். 50:16-22).

இவ்வித பொல்லாத நோக்கத்தை இருதயத்தில் வைத்துக்கொண்டு, கர்த்தருடைய வார்த்தைகளைக் கூறுவதும், கிரியை செய்வதுமான மனுஷர் கர்த்தருக்குப் பிரியமான கிரியைகளைச் செய்யமுடியாது. அது மாத்திரமல்ல, தேவனால் மீட்கப்பட்டு, அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டு கர்த்தருடைய வருகைக்காய் எதிர்நோக்கி பிரயாணம் செய்யும் ஜனத்துக்கு அனுகூலமாய் இருப்பார்களென்று நாம் எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? அதற்கு நேர் மாறாக அவர்களுக்கு பிரதிகூலமாக, தவறான துர்ப்போதனைகளை அவர்கள் நடுவில் போட்டு இருதயத்தை உண்மையினின்று விலகப்பண்ணி, வஞ்சிக்கப்படுகிறதற்கு ஏதுவான இடறல்களை உண்டாக்கி, பாவஞ் செய்யப் பண்ணுகிற பிலேயாம்களாக இன்றைய ஆவிக்குரிய உலகத்தில் அவர்கள் சுற்றித் திரிகிறார்கள். இவர்கள் தேவனோடு சேராமல், பாலாக்கோடு சேர்ந்து மேடைகளை உண்டாக்கி பலிகளையிட்டு, பாலாக்கின் விருப்பப்படி தேவனுடைய ஜனத்தை சபிப்பதற்கு பிரயாசப்படுகிறார்கள். இதற்காக பிலேயாம் மூன்றுமுறை அப்படி செய்தான். ஆனால் தேவன் அவனுடைய விருப்பத்துக்கு இடங்கொடாமல் தம்முடைய ஜனத்துக்காக யுத்தம்பண்ணி அவர்களுக்காய் பரிந்து பேசினார் என்பதை நாம் வாசிக்கிறோம். இதைச் சம்பந்தப்படுத்தி பரிசுத்த பவுல் ரோ. 8:31, 33இல் கூறியிருப்பதை வாசிக்கலாம்.

இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக் கொள்ளுவது என்ன? மோவாபின் சமனான வெளி ஒரு பெரும் போராட்டமான இடமாய்க் காரணப்படுகிறது. அந்த இடத்தில் தேவன் தம்முடைய ஜனத்துக்காக எப்படிச் கிரியை செய்து பாதுகாக்கிறாரென்றும், தம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பும் துர்ப்போதனைக்காரரை எப்படி தடுக்கிறாரென்றும் விளங்கிக் கொள்ளுகிறோம். இந்த விஷயத்தை தேவனுடைய ஜனங்கள் உணர்ந்து ஜீவித்தால் எவ்வளவு ஆசீர்வாதமாயிருக்கும்

பிலேயாம் எப்படிப்பட்டவனென்றும் என்ன நோக்கத்தோடு தேவனுடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் கிரியை செய்தானென்றும் சென்ற இதழில் கண்டோம்.

தேவன், அவன் மூலமாய் எப்படி தம்முடைய ஜனத்தை குறித்து பாலாகினிடத்தில் பேசுகிறார் என்பதை பின்வருமாறு கவனிக்கலாம்.

சமனான வெளியில் காணப்படும் தேவனுடைய ஜனத்தை சபிக்கவும், வெறுக்கவும், அழிக்கவும் விரும்பிய பாலாகும், பிலேயாமும் சேர்ந்து பலிபீடங்களை உண்டாக்கி பலிகளையிட்டு, தங்களுடைய விருப்பத்தையும், ஆசையையும் நிறைவேற்றுவதற்குப் பிரயாசைப்பட்டார்கள். ஆனால் தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் பட்சத்திலிருந்து அந்த பொல்லாத பிலேயாமின் வாயைத் திருப்பி தம்முடைய நல்வார்த்தைகளை, தம்முடைய ஜனத்தின் பட்சமாய்ப் பேசவைத்தார் என்பதை எண். 23:8 முதல் பார்க்கிறோம்.

(1) தேவன் சபிக்காதவனை நான் சபிப்பதெப்படி:

இவ்வாறு பிலேயாம் பாலாகினிடம் கூறினான். அப்படியானால் பாலாகின் முழு வாஞ்சையும் தேவனுடைய ஜனத்தை சபிக்க வேண்டுமென்பதேயல்லாமல், அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டுமென்ற வாஞ்சை அவனுக்காவது, அவனோடிருந்த ஜனத்திற்காவது இருக்கவில்லை. இதுவே பிசாசின் நோக்கமும், வாஞ்சையுமாயிருக்கிறது. அதனாலேயே அவன் ஆதிமுதற்கொண்டு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களை சபிக்கப்பட்டவர்களாக்கும்படி கிரியை செய்து வருகிறான். இதுவே விழுந்துபோன லூசிபரின் ஆசையும், ஆவியுமாயிருக்கிறது. அதனாலேயே தேவனுடைய சாயலிலும் அவருடைய ரூபத்திலும் உண்டாக்கப்பட்டு, ஆசீர்வாதமாய் தேவனுடைய தோட்டத்தில் அவரோடு சஞ்சரித்தவர்களை, மோசம் போக்கும் இச்சையான சம்பாஷணையால் ஏமாற்றி, தேவனிலிருந்து வேறு பிரித்து, பாவத்திற்குள்ளாக்கி, நிர்வாணிகளாக மாற்றி, சகலவிதமான சாபத்திற்கும் ஆளாக்கி, மரணத்திற்கும், வேதனைக்கும், ரோகங்களுக்கும் இரையாக்கி தோட்டத்திலிருந்து தூர்த்தப்பட ஏதுவாக்கினான். இவ்வித கிரியைகளை அவன் தொடர்ந்து செய்து கொண்டேயிருக்கிறான். அந்த ஆவியே பாலாகினுள்ளும் கிரியை செய்துகொண்டிருந்தது. ஆனால் கர்த்தர் அதற்கு இடம் கொடுக்கவில்லை. ஏனெனில், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆபிரகாமிலிருந்து உண்டானவர்கள். ஆபிரகாமுக்குக் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தின்படி இவர்களை ஆசீர்வாதமாயும், மற்றவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களாகவும் கர்த்தர் வைத்தார். இதுவே தம்முடைய ஜனத்தின்மேல் தேவன் வைத்த நோக்கம். அதன்படியே தேவன் தம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் மூலமாய் பரலோகத்தின் ஆசீர்வாதங்களாகிய இரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம், தெய்வீக சுகம், பரிசுத்த ஜீவியம், ஆவிக்குரிய வரங்கள், பரிசுத்த சபை, பரிசுத்த அப்போஸ்தலர்கள் முதலிய உன்னதமான ஆசீர்வாதங்களால் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் (எபே. 1:3). இவ்வித ஆசீர்வாதங்களைப் பெற்றவர்கள் எவ்வளவு மேன்மையானவர்கள். இந்த ஆசீர்வாதங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கல்வாரியில் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு, மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து எல்லா பிசாசின் வல்லமைகளையும் ஜெயித்ததினால் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை நாம் அவருக்குள் அநுபவிக்க கிருபை செய்கிறார். இப்படிப்பட்ட தேவனுடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் பிசாசானவன் வல்லமையாய் கிரியை செய்து பலவித சோதனைகளையும், துர்ப்போதனைகளையும், பாவ இச்சைகளையும் காட்டி ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திலிருந்து தள்ளி, சபிக்கப்பட்டவர்களாக்கும்படி

இன்றைக்கும் கிரியை செய்து வருகிறான். இதையறிந்த பரிசுத்த பேதுரு 1 பேதுரு 5:8-ல் எச்சரிக்கிறார்.

(2) கர்த்தர் வெறுக்காதவனை நான் வெறுப்பதெப்படி:

இப்படி பிலேயாம் பாலாகினிடம் கூறினான். இவ்விதமாய் தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் பட்சமாய்ப் பேசி அவர்களுடைய மேன்மையை வெளிப்படுத்துகிறார். காரணமென்ன?

கர்த்தர் அவர்களை எகிப்தின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி தம்முடைய ஜனமாகவும், சுதந்திரமாகவும், இராஜ்ஜியமாகவும் இருக்கும்படி வேறுபிரித்து விசேஷித்த ஜனமாக்கி எல்லா ஜாதிகளுக்கும் மாதிரியாக வைத்தார். இப்படி கர்த்தர் அவர்கள் பட்சமாய் கிரியை செய்து வரும்போது யார் அவர்களுக்கு முன்பாய் நிற்கமுடியும், யார் அவர்களை வெறுக்க முடியும் என்பதை பிலேயாமும் பாலாகும் அறிந்துகொள்ள வேண்டியது அவசியம். இவ்விதமாய் தேவன் கிரியை செய்யும் போது தேவனுடைய ஜனம் எவ்வளவு பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் இருக்க வேண்டும். உலகம் நம்மை வெறுக்கலாம், மனுஷர் நம்மை வெறுக்கலாம், சிநேகிதர் நம்மை வெறுக்கலாம், உறவினர் நம்மை வெறுக்கலாம், இன்னும் சொல்லப்போனால் பெற்றோரும்கூட நம்மை வெறுக்கலாம். ஆனால் தேவன் நம்மை வெறுக்காமல் பாதுகாத்துக்கொண்டால் அதுவே பெரிய ஆசீர்வாதமாகும். ஏனெனில் அவருக்கு பிரியமில்லாத கிரியைகளை நடப்பிக்கும் போது அவர் நம்மை வெறுக்கிறார் என்பதை, வேத வாக்கியம் மூலம் தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுகிறோம். கர்த்தர் ஏசாவை வெறுத்து யாக்கோபை சிநேகித்தார் (மல்கி. 1:2, 3). அக்கிரமக்காரரை வெறுக்கிறார் (சங். 5:5). நீதியை விரும்பி அக்கிரமத்தை வெறுக்கிறார் (எபி. 1:9). துன்மார்க்கனை அவருடைய உள்ளம் வெறுக்கிறது (சங். 11:5). நிக்கொலாய் மதஸ்தரின் கிரியைகளை அவர் வெறுத்தார் (வெளி. 2:6). இவ்விதம் அவர் வெறுக்கத்தக்கதாக நடந்துகொண்டால், அப்படிப்பட்டவர்களை அவர் வெறுத்து தம்முடைய கையிலிருந்து எறிந்து போடுவார். ஆகவே நாம் பயத்தோடும், நடுக்கத்தோடும் அவருடைய சமூகத்தில் உண்மையுள்ளவர்களாயும், பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயும் ஜீவிக்க வேண்டியது அவசியம்.

(3) கன்மலையுச்சியிலிருந்து நான் அவனைக் கண்டு, குன்றுகளிலிருந்து அவனைப் பார்க்கிறேன் (எண். 24:9). என்ற கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிலேயாம் பாலாகினிடம் கூறினான். பாலாகும், பிலேயாமும் தேவனுடைய ஜனத்தின் பாளயத்தை தீய நோக்கத்தோடு பார்த்தார்கள். அதே வேளையில் கர்த்தரும் தம்முடைய கண்களை அவருடைய ஜனத்தின்மேல் பதித்திருக்கிறார். என்பதை அவர்கள் உணராதிருந்தார்கள். ஆகையினாலேயே தேவனுடைய ஜனத்திற்கு பொல்லாங்கு செய்ய எத்தனித்தார்கள். இதுவே இன்றைக்கும் பிசாசின் நோக்கமும், துர்ப்போதனைக்காரர்களுடைய வாஞ்சையுமாய் இருக்கிறது. அதனாலேயே தேவனுடைய சபையையும், அவருடைய ஜனங்களையும், ஊழியத்தையும் தங்களுடைய தீய மனக்கண்களோடு பார்த்து, அவர்களுக்கு விரோதமாய் வேலை செய்து வருகிறார்கள். ஆனால் கன்மலையுச்சியிலிருந்தும்,

குன்றுகளிலிருந்தும் காண்கிற கர்த்தர் அவர்களுக்கு இடங்கொடாமல் இரவும், பகலும் உறங்காமலும், தூங்காமலும் பாளயத்தை பாதுகாக்கிறார் என்பது வெளியான சத்தியமாயிருக்கிறது (சங். 121:4). ஆகையால் தேவனுடைய ஜனம் விழிப்போடும், உணர்வோடும் ஜீவித்து தங்களுக்கு நேரிடும் சோதனைகளிலும், பரீட்சைகளிலும் சோர்ந்து போகாமல் தங்களுடைய கண்களை கண்மலையாகிய கிறிஸ்துவுக்கு நேராக ஏறெடுத்து எல்லா சகாயத்தையும், கிருபையையும் அவரிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தை உயர்த்தி மகிமைப்படுத்தவேண்டுவது அவசியம். இதையறியாத சில தேவனுடைய பிள்ளைகள் இந்த வானந்தர ஜீவியத்தில், மனதில் சோர்ந்து, இருதயத்தில் வேதனைப்பட்டு, சரீரத்தில் பெலவீனப்பட்டு, அதைரியமும், பயமுமுள்ளவர்களாய் பின்மாற்ற நிலையில் காணப்படுகிறார்கள் அதுமாத்திரமல்ல, கர்த்தர் எங்களை மறந்துவிட்டாரென்றும், கைவிட்டாரென்றும், ஜெபத்தைக் கேட்கிறதில்லையென்றும் சொல்லி முறுமுறுக்கிறார்கள். இது இவர்களுடைய அறியாமையே. நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள், நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று சொன்ன கர்த்தர் ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் அவருடைய ஜனங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணியும், பரிந்து பேசியும் தீமையனுகாதபடி பாதுகாக்கிறாரென்று மோவாபின் சமனான வெளியில் நடந்த சம்வங்கள் மூலமாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். இப்படி அவர் கிரியை செய்வதை இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தங்களுடைய மாமிசக் கண்களால் காணாமலும், உணராமலும் இருந்தாலும், தாய் தன் பாலகனை மறந்தாலும், நான் உன்னை மறவேன் என்று உரைத்தவர், மாறாத அன்பை தம்முடைய ஜனத்தின்மேல் காட்டியுள்ளார். எனவே நாம் ஒன்றுக்கும் பயப்படாமல் பிதாவின் வலது பாரிசத்திலிருந்து நமக்காக பரிந்து பேசுகிற கர்த்தராகிய இயேசுவை நோக்கிப்பார்ப்போமாக.

(4) அந்த ஜனங்கள் ஜாதிகளோடே கலவாமல் தனியே வாசமாயிருப்பார்கள்:

தேவனுடைய ஜனத்திற்கும், மற்ற ஜாதியாருக்குமிடையே வேறுபாட்டின் நிலைவரம் காணப்பட்டது. இது காலாகாலங்களாய் காணப்பட்ட உண்டையான சத்தியம் என்பதை வேதத்தின் மூலம் விளங்கிக்கொள்ளலாம். இப்படி தேவன் தம்முடைய ஜனம் வேறுபட்டவர்களாய் ஜீவிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு அவர்களை ஜாதிகளிலிருந்தும் பாலைக்காரரிலிருந்தும், இராஜஜியங்களிலிருந்தும், தேசங்களிலிருந்தும் பிரித்தெடுத்து அவர்களை விசேஷித்த ஜனமாகவும், இராஜ்யமாகவும் வைத்தார். அதனாலேயே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோவாபின் சமனான வெளியில் மற்ற ஜாதியாரைப் போலல்லாமல் புதுமையான ஜனமாக தோற்றமளித்தனர். காரணமென்ன? ஜாதிகளிடையே காணப்பட்ட தீயபழக்கவழக்கங்கள், நடை உடை பாவனைகள், சடங்காச்சாரங்கள், பாரம்பரியங்கள், வழிபாடுகள் முதலான எந்த அருவருப்புகளும் அவர்களிடத்தில் காணப்படவில்லை. இப்படி அவர்கள் வேறுபட்டவர்களாய் கர்த்தருக்கு ஏற்ற ஜீவியம் செய்யப்படி, ஆவிக்குரிய பிரமாணமும், ஆவிக்குரிய ஆராதனையும், ஆவிக்குரிய ஊழியமும், ஆவிக்குரிய ஐக்கியமும், ஆவிக்குரிய சபையாயும், ஆவிக்குரிய ஆகாரம் பூசிக்கிறவர்களாயுமிருந்து வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட இராஜ்யத்தை

சுதந்திரப்பதற்காக வனாந்தர வழியாய் கர்த்தரை மாத்திரம் பார்த்துக்கொண்டு பிரயாணம் செய்தனர். இந்த ஜீவியம் எல்லோரும் செய்யக்கூடிய ஜீவியமல்ல. உன்னதமான வெளிப்பாடும், அறிவும் உள்ளவர்களுக்கே இது சாத்தியமாகும். அதனாலேயே நமக்கு முன்னோடின அப்போஸ்தலரும் பரிசுத்தவாண்களும் எல்லாவற்றையும் நஷ்டமென்றும், குப்பையுமென்றெண்ணி தங்களை வெறுமையாக்கி உலகமோ, பாவமோ, மாமிசமோ, வேஷமோ, மாய்மாலமோ, பொருளாசையோ மற்ற எவ்வித ஆசையிச்சைகளோ இல்லாதவர்களாய் உண்மையும், உத்தமுமாய் ஜீவித்து மற்ற எல்லாரிலிருந்தும் வேறுபட்ட உபதேசமும், பிரதிஷ்டையும், வெளிப்பாடும், தியகமும் பாடுகளும், நிந்தையும், அவமானங்களும் உள்ளவர்களாய் அவற்றை சகித்துக்கொண்டு கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் அடிச்சுவடுகளைப் பின்பற்றின இவர்களைக் கண்டு பிசாசும் மற்ற மனுஷரும் நடுங்கவும், ஆச்சரியப்படவந்தக்கதாக ஓட்டத்தை ஓடி முடித்தார்கள். இதுவே நாமும் இன்றைக்கு வாஞ்சிப்பதும் கிரியை செய்வதுமாகும். அதனாலேயே மற்ற எல்லா சபைகளிலிருந்தும், பெந்தெகொஸ்தே காரர்களிலிருந்தும் வேறுபட்டு இயேசுவைப் போலாகும்படி ஓடுகிறோம்.

கடந்த இதழ்களில் மோவாபின் இராஜாவாகிய பாலாக், பிலேயாமைக் கொண்டு தேவனுடைய ஜனங்களை சபிப்பதற்கு பலி பீடங்களைக் கட்டி, பலிகளையிட்டு ஆவன செய்தானென்றும், அது முற்றிலும் தோல்வியானதென்றும் சாபத்திற்கு பதிலாக ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளையே கர்த்தர் பிலேயாமின் மூலம் விளம்பினார் என்று கண்டோம். சாபத்திற்கு பதிலாக ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளையே பிலேயாம் பேசினதைக் கேட்டு பாலாக் துக்கப்பட்டு அவனைப் பார்த்து “நீர் அவர்களை பார்க்கத் தக்கதாக வேறொரு இடத்திற்கு வாரும் அங்கே அவர்கள் எல்லாரையும் பாராமல் அவர்களுடைய கடைசி பாளயத்தை மாத்திரம் பார்ப்பீர். அங்கேயிருந்து அவர்களை எனக்காக சபிக்க வேண்டும்” என்று சொல்லி, அவனை பிஸ்காவின் கொடுமுடியிலிருக்கிற சோப்பிமின் வெளியிலே அழைத்துக்கொண்டு போய் ஏழு பலி பீடங்களைக் கட்டி ஒவ்வொரு பலி பீடத்திலும் ஒவ்வொரு காளையையும், ஒரு ஆட்டுக்கடாவையும் பலியிட்டான் (எண். 23:13-14). இவ்விதமாய் இடம்மாறி இரண்டாம் முறையாக பலியிட்டு எப்படியாவது அவர்களை சபிக்க வேண்டுமென்று பிலேயாமைக் கேட்டுக் கொள்வதைக் காணலாம். அதற்கிணங்கி பிலேயாமும், தேவனுடைய நோக்கத்துக்கு விரோதமாய் அவன் பின்னாகப் போய் அப்படியே செய்ய தேவனைச் சந்திக்கும்படி போனான்.

தேவன் பிலேயாமைச் சந்தித்து இன்னின்ன விதமாய் அவனிடத்தில் சொல்லக் கடவாய் என்றார். அப்படியே அவன் பாலாகினிடத்தில் போய் தேவன் சொன்ன வார்த்தைகளை அவனுக்கு எடுத்துரைத்தான்:-

1. “பொய் சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதனல்ல,” (எண். 23:19.)

பொய்சொல்ல தேவன் ஒரு மனிதனல்ல என்பதை அவர் தம்முடைய ஜனத்தின் பட்சமாய் நின்று பிலேயாமுக்கும், பாலாகுக்கும் பெளிப்படுத்துகிறார். தேவன் இன்னாரென்பதையும், மனுஷன் எத்தன்மையுள்ளவன் என்பதையும் கிரியைகளின் மூலம் விளங்கிக் கொள்ளலாம். தேவன் மனுஷனை செம்மையானவனாகவே உண்டாக்கினார். அவன் அவருக்கு ஒப்பானவனாய்க் காணப்பட்டான். ஆனால் அவனோ பாவஞ்செய்து தள்ளப்பட்ட பிறகு பொய்யனும் பொய்க்குப் பிதாவுமான பிசாசின் மகனாகி அவனுடைய கிரியைகளின் படியும் அவனுடைய எல்லா செய்கைகளின் படியும் செய்து பொய்யை நடப்பிக்கிறான். ஆகையினாலேயே பொய் பேசியும், பொய்ப்போதகம் பண்ணியும், பொய் வார்த்தைகளைப் பிணைத்தும், பொய்யைத் தூற்றுவதுமான நிலையில் மனுஷன் காணப்படுகிறான். இதினிமித்தமே இயேசு “நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினாலே உண்டானவர்கள் என்றார். (யோ 8:44). இவ்விதமாய் மனுஷன் பொய்யனாய் மாறிப் போனான். தேவன் சொன்ன வார்த்தைகள் மாறாதவைகள் என்பதை ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் மூலமாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம், எப்படியெனில் நோவாவோடு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் நிறைவேறின. அப்படியே ஆபிரகாமோடு அவர் சொன்ன வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றும் நிறைவேறின. அது மாத்திரமல்ல, அவனுடைய சந்ததியாரைப் பற்றி சொல்லப்பட்ட ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நிறைவேறுகிறது என்பதை நாம் அறியக்கூடும். இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் அடிமைகளாயிருந்தார்கள். அவர்களைப் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்திற்குக் கொண்டு போய் சேர்ப்பெனென்று சொல்லி மோசேயை அழைத்து அவன் மூலமாய் அவர்களை வெளியே அழைத்துக் கொண்டு வந்தார். மோசே அவருடைய வாக்குத்தத்தின்படி அவர்களைக் கானானுக்குக் கொண்டு போய்ச் சேர்க்க வழி நடத்திக் கொண்டு போனான். இப்படி தேவன் தம்முடைய நோக்கத்தைத் தமது ஜனத்தின் மேல் நிறைவேற்றும்படி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கும்போது பாலாகும், பிலேயாமும் இதற்கு விரோதமாய்க் கிரியை செய்யப் பிரயாசப்பட்டார்கள். ஆனால் தேவன் ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களுக்குக் கொடுத்த வாக்குத் தத்தத்தில் மாறாதவராய் சத்துருவின் வல்லமைகளை நிர்மூலமாக்கித் தாம் தம்முடைய ஜனத்திற்கு ஜெயம் கொடுக்கிற தேவன் தம்முடைய வார்த்தையில் உண்மையுள்ள தேவனென்பதை உணர்த்துகிறார்.

2. “மனம் மாற அவர் ஒரு மனுபுத்திரனல்ல,”

மனுஷன் மீறுதலுக்குட்பட்ட பிறகு அவனும் அவனிலிருந்துண்டான எல்லாரும் தேவனுக்கு விரோதமான பாவங்கள் செய்ய அவர்கள் மனம் மாறிவிட்டது. இவர்களைப் பற்றி தாவிது 141ஆம் சங்கீதத்தில் சொல்லியிருக்கிறார். தேவன், மனிதனுக்கு எவ்வளவு நன்மைகள் செய்தாலும் மனிதன் அதை உணராமல் சமய, சந்தர்ப்பங்கள் வரும்போது தெய்வத்தை மறந்து அவருக்கு விரோதமான பாவங்களில் விழுந்து மாறிப் போகிறார்கள். இதுவே மனுபுத்திரரில் காணப்படுகிறதும், இப்பொழுது நடைபெறுகிறதமான நிலைவரமாயிருக்கிறது. ஆனால் தேவன் நேற்றும், இன்றும், என்றும்

மாறாதவறாய் மனுஷனுக்கு நன்மையான கிரியை செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்படி அவர் கிரியை செய்வதினாலேயே மனுஷர் அழிந்துபோகாமல், பாதுகாக்கப்படுகிறார்கள் (மல்கியா 3:6). இப்படி மனம் மாறாதவரென்பதைப் பாலாகும், பிலேயாமும் உணராமல், தேவன் தம்முடைய மனதை மாற்றித் தங்களுடைய மனதுக்கு ஏற்றாற்போல் கிரியை செய்வாரென்ற எண்ணத்துடன் தேவனுக்கு பலியிட்டார்கள். இது அவர்களுடைய பொல்லாத எண்ணங்களையும், வழிகளையுமே காண்பிக்கிறது. இதையறிந்த தேவன் தாம் மனம் மாற மனுபுத்திரனல்ல வென்பதையும், தம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் வரும் சத்துருக்களுக்கு இடமளிப்பவரல்ல என்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறார். (யோபு 23:13).

3. “அவர் சொல்லியும் செய்யாதிருப்பாரா”,

அவருடைய வார்த்தைகள் பூரணமானது. இப்படி அவர் சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தைகளின்படியே நிறைவேறி வருகிறது என்பதை சாலமோன் இராஜா 1 இராஜா 8-56இல் சொல்லியிருக்கிறான். அது மாத்திரமல்ல. தம்முடைய ஜனம் சுதந்தரிக்கப் போகும் ஆசீர்வாதங்களையும், நன்மைகளையும், ஜனங்களையும், இராஜஜியங்களையும் பிதாக்களுக்கு முன்னறிவித்திருந்தார். அதை மறவாமல் எல்லாவற்றையும் தாம் சொன்ன படியே நிறைவேற்றினார். இதைப் பற்றி பாலாகும், பிலேயாமும் உணர வேண்டியதவசியம். இப்படி அவருடைய வார்த்தையின் படியே தம்முடைய ஜனத்தை அவருடைய விருப்பத்தின்படி நடத்தி அவர்கள் கால் வைத்த இடங்களையெல்லாம் அவர்களுக்கு சுதந்தரமாகக் கொடுத்தார்.

4. “அவர் வசனித்தும் நிறைவேற்றாதிருப்பாரா”

இது, அவர் எல்லாவற்றையும் நன்மையாக மாற்றுவதைக் காண்பிக்கிறது. தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு பல விதமான இக்கட்டுகள், இடுக்கன்கள் பாடுகள், உபத்திரவங்கள், நிந்தைகள், அவமானங்கள், துன்பங்கள், தொல்லைகள், உயர்வு தாழ்வுகள், பஞ்சம் பசி முதலான சந்தர்ப்பங்கள் நேரிடும்போது அவைகளிலிருந்து அவர் அவர்களை விடுவித்து எல்லாவற்றையும் நன்மையாய் மாற்றி தம்மை ருசிக்கும்படி ஏதுவாக்குகிறார். இதையறியாத பாலாகும், பிலேயாமும், எப்படியாவது அவர்களைத் தங்கள் கைவசமாக்கிக்கொள்ளும்படி எத்தனித்தார்கள். இதையறிந்த கர்த்தர் அவனிடத்தில் இவ்வார்த்தைகளை எடுத்துரைக்கிறார்.

5. “இதோ ஆசீர்வதிக்கக் கட்டளை பெற்றேன், அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார், அதை நான் திருப்பக்கூடாது” (எண் 23:20).

மேற்கூறிய வார்த்தைகளை அவனிடத்தில் சொன்னதுமல்லாமல் தமது ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி கட்டளை கொடுக்கிறார். அதை நான் திருப்பக்கூடாது என்று பிலேயாம் சொல்லுகிறான். சபிக்க வேண்டுமென்று பிரயாசப்பட்ட பொல்லாத மனுஷனாகிய பிலேயாமின் வாயிலிருந்தே ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளைக் கூற வேண்டுமென்று தேவன் ஏவினார். இப்படி அவர் தம் ஜனத்தின்பட்சமாய் நின்று தம்முடைய ஜனத்துக்கு விரோதமாய் எழும்பும் சத்துருவின் வல்லமைகளை அழித்து, சத்துருவின் மூலமாகவே தம்முடைய ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படி கட்டளையிடுகிறார். தேவன் அப்படிக் கட்டளையிடும்போது அதற்கு விரோதமாய் யாரும் கிரியை செய்யவும் முடியாது, மாற்றவும் முடியாது. இவ்விதமாக மோவா பின் சமனான

வெளியில் ஏற்பட்ட சூழ்நிலையில் அதை நிவிர்த்திக்க தேவன் எப்படித் தம்முடைய ஜனத்துக்காகக் கிரியை செய்தாரென்பதை நிதானிக்கிறோம்.

இதிலிருந்து நாம் விளங்கிக்கொள்வது என்ன? இரட்சிக்கப்பட்டு, ஞானஸ்நானம் எடுத்து, அபிஷேகம் பெற்று, பரிசுத்தமாய் ஜீவித்து கர்த்தருடைய வருகையை எதிர் நோக்கிப் பிரயாணம் பண்ணும் நமக்கும் மோவாபின் சமனான வெளி போன்ற பல சந்தர்ப்பங்கள் நேரிடக்கூடும். பாலாக் போன்ற பிசாசின் வல்லமைகள் பிலேயாம் போன்ற பல விதமான துர்ப்போதனைக்காரர்கள், பின்மாற்றக்காரர்கள் முதலான அநேக அசுத்த வல்லமைகள் எதிர்படக்கூடும். அவைகளை நாம் எதிர்த்துத் தேவனுடைய வல்லமையைக் கொண்டு மேற்கொள்ள வேண்டியது அவசியம். அதுமாத்திரமல்ல, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணின தேவன் இப்பொழுதும் மாறாதவராய் நம்முடைய பட்சமாய் யுத்தம் பண்ணியும், பரிந்து பேசியும் நம்மை இவ்வனாந்தர பாதையில் நடத்துகிறார். ஆகவே நம்முடைய அழைப்பில் உண்மையாயிருந்து, போராட்டங்கள் மத்தியில் சோர்ந்து போகாமலும், அதைரியப்படாமலும் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிற பந்தயப் பொருளை பெற்றுக்கொள்ளும்படி இலக்கை நோக்கித் தொடருவோம்.

சென்ற மாத இதழில் தேவன் தாம் எப்படிப்பட்டவர் என்பதையும், அவருடைய ஜனத்திற்கு என்ன செய்கிறார் என்பதையும் கவனித்தோம்.

இப்பொழுது அவருடைய ஜனம் எத்தன்மையுடையவர்களாய் மோவாபின் சமனான வெளியில் காணப்படுகிறார்கள் என்பதை கவனிப்போம்.

1. “அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தைக் காண்கிறதில்லை” (எண். 23:21).

யாக்கோபை தேவன் சிநேகித்தார் (மல். 1:2) அவன் அப்படி அவரால் சிநேகிக்கப்பட்டு ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டான். ஆவனுடைய ஜீவியத்தில் எத்தனையோ நிலைவரங்களை அவன் சந்திக்க வேண்டியிருந்தது. அச் சமயங்களில் தேவன் அவனுக்காக யுத்தம் பண்ணி அவனைப் பாதுகாத்து நடத்தினார்.

அதுமாத்திரமல்ல அவனுடைய ஜீவியத்தில் ஏற்பட்ட பலவிதக் குறைகளையும், அவர் அவனுக்கு மன்னித்து அவன் மூலமாய் தம்முடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும்படி கிரியை செய்தார். இப்படி அவருடைய கரங்களில் அவன் இருப்பதை பாலாகும், பிலேயாமும் விளங்கிக்கொள்ளவில்லை. ஆனால் தேவன் பிலேயாமின் மூலம் பேசும்போது “அவர் யாக்கோபிலே அக்கிரமத்தைக் காண்கிறதில்லை” என்று சொல்லக் காரணமென்னவென்றால் அக்கிரமங்களை மன்னிக்கிற தேவன் அவனுக்கு முன்பாய் காணப்படகிறார் என்பதேயாகும் (சங். 103:3).

அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை மன்னித்து நன்மை செய்து பாதுகாப்பது அவருடைய வேலை. சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர்களை வெட்கப்படுத்துகிற தேவன் அல்ல அவர். ஆனால் பிசாசும் அவனுடையவர்களும் தேவனுடைய ஜனத்தின்மேல் குற்றம் கண்டு பிடித்து, அவர்களைத் தங்களுடைய வலையில் அகப்படுத்தப் பார்க்கிறார்கள். இதை விளங்கிக் கொள்ளும் நாம் வனாந்தர ஜீவியத்தில் மிகவும் விழிப்புள்ளவர்களாய், தேவன் நம்மில் அன்பு கூறினதையும், இரட்சித்ததையும், நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்ததையும், அக்கிரமங்களை நீக்கினதையும் நினைவில் கொண்டு: மற்றவர்களுக்கு ஓர் நன்மாதிரியான ஜீவியம் செய்யவேண்டியதவசியம். ஏனெனில் அவர் நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து சமுத்திரத்தின் ஆழத்தில் போட்டு விட்டார். (மீகா. 7: 19).

இப்படி அவர் நம்மேல் இரக்கமுள்ளவராய் கிரியை செய்யும் போது நமக்கு விரோதமாய் யார் நிற்க முடியும்? இப்படி அவர் தம்முடைய கிருபையை தமது ஜனத்தின்மேல் விளங்கப்பண்ணி அவர்களை விசேஷித்த ஜனங்களாக வெளிப்படுத்துகிறார். ஆகவே ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை மேன்மையாகக் கருதி தேவனுடைய பார்வையில் உண்மையுள்ளவர்களாய்க் காணப்பட வேண்டியதவசியம். அப்பொழுது மாத்திரமே பிசாசுக்கோ, மற்றெந்த அசுத்த வல்லமைக்கோ நமமைத் தொடமுடியாது.

இதை ஒவ்வொரு ஆவிக்குரிய சகோதரனும், சகோதரியும் விளங்கி தனிப்பட்ட ஜீவியத்தில் சுத்த மனசாட்சியுள்ளவர்களாயும், சுத்த இருதயமுள்ளவர்களாயும் காணப்படவேண்டும். அப்படி நாம் காணப்படும்போது நமக்கு எதிராய்வுரும் சத்துருக்கள் வெட்கப்பட்டுப் போவார்கள்.

2. 'இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதுமில்லை'

இங்கே இஸ்ரவேலில் குற்றம் பார்க்கிறதுமில்லை என்று பிலேயாம் சொல்வதின் காரணமென்ன? யாக்கோபு பலி பீடத்தை உண்டாக்கி அதற்கு 'ஏல்பெத்தேல்' என்று பேரிட்டான். அதற்குப் பின்பு தேவன் அவனுக்கு இரண்டாம்முறை தரிசனமாகி இனி உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாமல், இஸ்ரவேல் என்று உனக்குப் பேர் வழங்கும் என்று சொல்லி அவனுக்கு இஸ்ரவேல் என்று பேரிட்டார். பின்னும் தேவன் அவனை நோக்கி நான் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். நீ பலுகிப் பெருகுவாயாக, ஒரு ஜாதியும், பற்பல ஜாதிகளின் கூட்டங்களும் உன்னிடத்திலிருந்து உண்டாகும், இராஜாக்களும் உன் சந்ததியிலிருந்து பிறப்பார்கள் (ஆதி. 35:7-11) என்று சொல்லி அவனை ஆசீர்வதித்தார். இது ஆவிக்குரிய சபையின் நிலைவரத்தைக் காண்பிக்கிறது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மோவாபின் சமனான வெளியில் தனித்தனியாக காணப்படுவது மாத்திரமல்ல ஒரே சபையாகவும், ஒரே ஆளுகையின்கீழ், ஒரே நடத்திப்புக்குக் கீழ்ப்பட்டுக் கானானை நோக்கிப் பிரயாணம் பண்ணுகிறார்கள். இவர்கள் மற்றெல்லா ஜாதி, ஜனங்கள், தேசத்தார் போலல்லாமல் விசேஷித்து தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு ஜனம் (யாத். 19:6). இப்படி ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஒரு ஜனக்கூட்டத்தின்மேல் யார் குற்றம் சாட்ட முடியும்? இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனமாய் தேவனுக்கு முன்பாக காணப்படுகிறார்கள். தேவன் அவர்களுடைய தேவனாயிருந்து அவர்களுடைய குறைவுகள், குற்றங்கள் யாவையும் தாமே நிவர்த்தி செய்து அதற்கான எல்லா நிபந்தனைகளையும் பிரமாணங்களையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்.

ஆகவே மனுஷர் அவர்களைக் குற்றப்படுத்துவதற்கு அதிகாரமில்லை. இவ்விதமாய் நாம் தேவனால் அழைக்கப்படும், அபிஷேகிக்கப்படும், தெரிந்து கொள்ளப்படும் ஒரே சபையாகவும், ஒரே சரீரமாகவும், ஒரே இராஜ்ஜியமாகவும் மாற்றப்பட்டு கர்த்தருடைய வருகையை நோக்கி பிரயாணம் பண்ணுகிறோம். இப்படிப்பட்டவர்கள் மேல் குற்றம் சுமத்த பாலாகும், பிலேயாமும் முயற்சி செய்தார்கள்.

ஆனால் தேவன் அதற்கு இடங்கொடாமல் பிலேயாமின் மூலம் அவர்களைப்பற்றி நன்மையான வார்த்தைகளையே விளம்பினார். இதை விளங்காத அநேகர் தேவனுடைய ஜனத்தின்மேல் குற்றம் கண்டுபிடிக்கும் நோக்கத்தோடும், எண்ணங்களோடும் சுற்றித் திரிந்துகொண்டு எங்கே குற்றம் உண்டு யார் குற்றம் செய்கிறார்கள், யாரைக் குற்றப்படுத்தலாம், யார்மேல் குற்றம் சுமத்தலாம் என்ற பார்வையோடு சபையின்மேலும், விசுவாசிகள்மேலும், ஊழியர்மேலும் குறை கூறித் திரிகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் உண்மையான தேவனுடைய ஜனம் அல்ல. இவர்கள் பாலாமைப் போலவும், பிலேயாமைப் போலவும் உள்ளவர்கள். அவர்கள் தாங்களே குற்றங்களிலும், பாவங்களிலும் அகப்பட்டு பயங்கரமான பாவங்களைச் செய்து பின்மாற்றக்காரராய் மாறிப் போகிறார்கள். இதுவே சிலருக்கு ஒரு பொல்லாத வியாதியாய் மாறிப்போயிற்று. இப்படிப்பட்டவர்கள் எங்கு போனாலும் நன்மையைக் காணாமல் தீமையையே தெரிந்து கொள்வார்கள். இவர்களுக்கு வேத வாக்கியம் இடம் கொடுக்கிறதில்லை. "தேவன் உலகத்தாருடைய பாவங்ளை எண்ணாமல் கிறிஸ்துவுக்குள் அவர்களைத் தம்மோடு ஒப்புரவாக்கினார் (2 கொரி. 5:19) என்று பரி. பவுல் கூறுகிறார். ஆகவேதான் பிலேயாம் இஸ்ரவேலிலே குற்றம் பார்க்கிறதுமில்லை என்று சொன்னான்.

3. அவர்களுடைய தேவனாகிய கர்த்தர் அவர்களோடே இருக்கிறார் (எண். 23:21).

இப்படி தேவனோடுகூட இருக்கும் ஜனங்கள் எவ்வளவு பாக்கியவான்கள்! இந்த சிலாக்கியம் அவர்களுக்கு எப்படி உண்டானது. “நான் ஆபிரகாமின் தேவனும் ஈசாக்கின் தேவனும் யாக்கோபின் தேவனுமாய் இருக்கிறேன்” என்று தேவன் சொல்லுவதை வேதத்தில் அநேக இடங்களில் காணலாம். இப்படி அவர் அவர்களுக்கு சொந்தமானதெப்படி? இது அவர்களுடைய ஜீவியத்தினாலும், பிரதிஷ்டையினாலும், தியாகத்தினாலும், தேவசித்தம் செய்வதினாலும் முற்றுமாய் அவருடைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிவதினாலும் அவர் அவர்களுடைய தேவன் என்று எண்ணப்பட்டார் (எபி.11:16). இவ்விதமாகவே தேவனுக்கும் அவர்களுக்கும் சம்பந்தமுண்டானது. அதோடு அவர் அவர்களுக்கும், அவர்களுடைய பின் சந்ததியாருக்கும் தேவனாயிருந்து அவர்களை சொந்தமாக்கிக் கொண்டு அவர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணுவதற்கும், அவர்களோடு நடப்பதற்கும், அவர்களோடு பேசுவதற்குமுரிய தகுதிகளும், வேறுபிரிதலும், பரிசுத்தமும், மற்றுமுள்ள எல்லா ஆவிக்குரிய நலன்களும் கூட அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்டது.

இதினாலேயே தேவன் அவர்கள் மத்தியிலே வாசம் பண்ணினார். இப்படி அவர் வாசம் பண்ணுவதற்கேதுவாக அவர்கள் பரிசுத்தவான்களாய் நடக்கவேண்டியதிருந்தது (லேவி. 11:45). அதேபோல் இன்றைக்கும் நம்முடைய மத்தியிலும், இருதயத்திலும் வாசம் பண்ணும்படி இப் பிரபஞ்சத்திலிருந்து நம்மை வேறு பிரித்து அபிஷேகம் பண்ணினார். எதற்காக? மேற்கூறிய பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களிலும் பார்க்க மேன்மையான ஜீவியம் உடையவர்களாயிருந்து, அவர் தம்முடைய பரிபூரண சித்தத்தை நமக்குள் நிறைவேற்றும் படியாகவே. அதற்காக நம்முடைய ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதையும் அவருக்குப் பரிசுத்தமான காணிக்கையாக ஒப்புக்கொடுக்க வேண்டியதவசியம்.

அப்படி ஒப்புக்கொடுத்தவர்களுக்கே அவர் தேவனாயிருந்து அவர்கள் மூலமாய் தம்முடைய நித்திய நோக்கத்தை வெளிப்படுத்தமுடியும். இதற்காகத்தான் வேறு பிரிதலைப் பற்றியும், பிரதிஷ்டையைப் பற்றியும் தியாகத்தைப்பற்றியும், பலியாக்கப்படுவதைப் பற்றியும், மற்ற எல்லா துர் உபதேசக்காரரிலிருந்தும், விழுந்துபோனவர்களிலிருந்தும் வேறு பிரிந்து ஜீவிக்க வேண்டுமென்பதைப் பற்றியும் படிப்பிக்கிறோம்.

இவற்றை மனதிற் கொண்டுதான் பவுல் 2 கொரி. 6:13-18 வசனங்களில் குறிப்பிடுகிறார். ஆவிக்குரிய உலகத்தில் ஒரு சபையாகக் கூட்டுவது பெரிதல்ல. தேவன் அவர்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுவதற்கேதுவான தகுதியே முக்கியமானது. இத் தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு அவர் எப்படி தேவனாக இருக்க முடியும்? தெய்வத்தை சொந்தமாக்க அதற்கேற்ற விலையை நாம் கொடுக்கவேண்டியதவசியம். இதினிமித்தமே நாம் இந்த இருக்கமான பாதையைத் தெரிந்துகொண்டோம்.

இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு விரோதமாய்ப் பாலாகும், பிலையாமும் கிரியை செய்ய எத்தனம் பண்ணினபோதிலும் தேவன் அவர்களுக்கு இடங்கொடாமல் பாதுகாத்துக் கொண்டார்.

4. இராஜாவின் ஜெய கெம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது (எண். 23:2).

எழுத்தின்படி ஒரு இராஜா அச் சமயத்தில் அவர்களுக்குள்ளே இல்லை. கர்த்தரே அவர்களுக்கு இராஜாவாயிருந்து இராஜரீகம் பண்ணினார். இவ்விதமாய் தெய்வத்தை இராஜா வாக்கிக் கொண்டு பிரயாணத்தில் முன்னேறிச் சென்றார்கள். அவர்கள் சென்ற பாதையில் எத்தனையோ யுத்தங்கள், எத்தனையோ எதிர்ப்புகள், எத்தனையோ ஜாதிகள் அவர்களுக்கு முன்பாக எதிர்ப்பட்டு அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார்கள். ஆனால் ஒருவராலும் அவர்களை மேற்கொள்ள முடியவில்லை. நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள் நான் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவேன் என்று அவர்களுக்குச் சொன்ன வார்த்தையின்படி கர்த்தர் அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பங்களிலும் ஜெயம் கொடுத்தார். இப்படி அவர்கள் ஜெயத்தை அனுபவித்து ஜெயமான ஜீவியம் உடையவர்களாய் விளங்கினார்கள். இது அவர்களுக்குள் காணப்பட்ட ஜெய ஜீவியத்தின் சாட்சியும், சந்தோஷமுமாகும். கிறிஸ்துவ ஜீவியமானது இரட்சிப்பின் ஆரம்பமுதல் முடிவுமட்டும் போராட்டமுள்ள ஜீவியமாகும். அதில் ஜெயம் எடுப்பதற்கு நம்முடைய சொந்த பெலனால் முடியாது. நமக்காய் யுத்தம் பண்ணுகிற கர்த்தர் மேல் சார்ந்து அவரோடு கூட இருக்கும்போது மாத்திரமே ஜெயமான ஜீவியத்தைச் செய்ய முடியும். அவ்விதமாய் ஜீவித்த பரிசுத்தவான்களை நாம் பழைய ஏற்பாட்டிலும், புதிய ஏற்பாட்டிலும் காணமுடியும். நாம் பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தைப் பெறும்போது திரியேக தெய்வம் நமக்குள் வாசம்பண்ணும் அனுபவம் உண்டாகிறது (யோ.14:20). இந்த அனபவத்திற்குப் பின்பும் நம்முடைய இருதயத்திற்குள்ளேயே பலவிதமான போராட்டங்கள் யுத்தங்கள் எழும்புவதுண்டு. அவைகளைக் கீழ்ப்படுத்தி மேற்கொள்ளுவதே ஜெயமான ஜீவியமாகும். அதைப் பற்றியே பரி. பவுல் 2 கொரி. 10:5-ல் எழுதுகிறார். இவ்விதமாய் ஜீவிக்கிறவர்களுக்கு ஜெயமான சாட்சி உண்டாகும். இப்படிப்பட்டவர்களைக் கண்டே பிலேயாம் “இராஜாவின் ஜெயகெம்பீரம் அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிறது” என்று கூறினான்.

5. "தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினார்" (எண். 23:22).

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் 430 வருடம் எகிப்திலே தங்கியிருந்த காலத்தில் (யாத். 12:40) 30 வருடம் சுயாதீனமாகவும் விடுதலையாகவும் ஜீவித்தார்கள். யோசேபும் அவனை அறிந்த இராஜாவும் அவர்களுக்கு அனுகூலமாய் இருந்தார்கள்.

இவர்கள் எகிப்திற்கு சென்றபோது எவ்விதமான தடைகளுமின்றி பிரவேசித்தார்கள். இவர்கள் அங்கு சென்ற பின்பு சரீர்ப் பிரகாரமாய் புசித்து, குடித்து ஆசீர்வாதமாக இருந்தார்கள். அவர்களுக்கு அனுகூலமாயிருந்த யோசேபும் அவனையறிந்த இராஜாவும் மரித்தபின்பு அவர்கள் 400 வருடம் அடிமைகளாய் இருந்தார்கள் (அப். 7:6 ஆதி. 15:13).

ஆவிக்குரிய பிரகாரமாய் எந்தவித நன்மையோ, ஆசீர்வாதமோ வெளிப்படுத்தலோ இல்லாமல் எகிப்துக்கும் பார்வோனுக்கும், எகிப்தின் ஆளோட்டிகளுக்கும் அடிமைகளாய் ஜீவித்தார்கள். ஆரம்பத்தில் இவர்களுக்கு எகிப்து தேசம் இன்பமாயிருந்தது. ஆனால் நாட்கள் செல்லச் செல்ல வேதனையை உணர்ந்தவர்களாய் அழவும், கூக்குரலிடவும், தேவனை நோக்கி முறையிடவும் ஆரம்பித்தார்கள். இது தேவ சமூகத்திற்கு எட்டினது (யாத். 2:23 3:9) அவர்கள் எகிப்திற்குப் போனது போல் திரும்பிவர இயலவில்லை. போவதற்கு எளிதாய் இருந்தது. திரும்பி வருவதற்கோ முடியவில்லை.

இதுபோலவே மக்கள் தீய காரியங்களை இலேசாய்ப் பழகிவிடுகிறார்கள். ஆனால் அதிலிருந்து விடுதலை பெறுவதற்கு அவர்களால் கூடுவதில்லை. விடுதலை பெறுவதற்கு முயற்சித்தாலும் மேலும் மேலும் அடிமைத்தனத்திற்குட்படுகிறார்களேயல்லாமல். விடுதலை பெறமுடியாமல் தவிக்கிறார்கள்.

இவ்வாறே இஸ்ரவேலர் ஏராளமான ஜனங்களாயும், பலவான்களாயும் எகிப்தியரைவிடத் திறமையுள்ளவர்களாயுமிருந்தும் அவர்கள் சுயாதீனமற்றவர்களாய் அடிமைத்தனத்திற்குள் அகப்பட்டுக் கொண்டார்கள். எகிப்தியர் இவர்களை அதிகமாய் ஒடுக்கினார்கள்,

அவர்கள் அப்படி ஒடுக்கப்படும் போது ஏன் அவர்கள் வெளியே வரவில்லை. அவர்களுடைய சொந்த பெலத்தினாலும் திறமையினாலும் அவர்களுக்கு வெளியில் வர முடியவில்லை. அவர்கள் ஆபிரகாமின் சந்ததியார், விருத்தசேதனமுள்ளவர்கள். தேவ ஜனங்கள் என்று பேர் பெற்றவர்கள். வாக்குத்தத்தம் பண்ணின ஆசீர்வாதங்களுக்கு சொந்தமானவர்கள். ஆயினும் அடிமைத்தன வீடாகிய எகிப்துக்குள் இருக்கும்வரையும் எவ்வித ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் அவர்களுக்கு அனுபவிக்க முடியவில்லை. இப்படி நிர்ப்பந்தமான நிலையிலுள்ள தம்முடைய ஜனத்தின் கூக்குரலைக் கேட்ட தேவன் அவர்களை விடுவிக்கும்படி இறங்கிவந்தார்.

அதுவுமல்லாமல் மோசேயையும் இறங்கிவரப்பண்ணி அவனைக் கொண்டு தம்முடைய ஜனத்தின் விடுதலைக்காகக் கிரியை செய்தார். பார்வோனோ அவர்களை விடவில்லை. இதன்மூலம் எகிப்தில் தேவன் வாதைகளை வரப்பண்ணினார். எகிப்தியரின் தலைச்சன் பிள்ளைகள்

சங்கரிக்கப்பட்டார்கள். கடைசியாய் பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டி அடிக்கப் பட்டதினிமித்தம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் வெளியில் வரக்கூடியதாயிருந்தது. இப்படி தேவன் தம்முடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தி அவர்களை வெளியே கொண்டுவந்தார். இப்பொழுது அவர்கள் சுயாதீனமும் விடுதலையும் உள்ள நிலைவரத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டார்கள். இவர்கள் இப்பொழுது யாருக்கும் அடிமைகளல்ல. கர்த்தர் அவர்களை எல்லா அடிமைத்தனத்தினின்றும் விடுவித்தார்.

இதுபோலவே கர்த்தருக்கு இந் நாட்களிலும் மனுஷனக் குறித்த வாஞ்சை இதுவே. மனுஷன் பிசாசுக்கோ, உலகத்துக்கோ, பாவத்துக்கோ, மாமிசத்துக்கோ, வியாதிக்கோ மற்றும் உள்ள எந்த அசுத்த வல்லமைகளுக்கோ, இன்னும் சொல்லக்கூடிய தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கோ அடிமையாக இருப்பது தேவனுடைய விருப்பமல்ல.

இதினிமித்தமே தேவன் மனுஷனை இவைகளிலிருந்து விடுவிக்கும்படியாய் உலகத்துக்கு வந்தார். அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் செய்து, வியாதியஸ்தரைக் குணமாக்கி பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்கும்படி கல்வாரியிலே பஸ்கா ஆட்டுக்குட்டியாக மரித்து இவ்விதமாய் மனுஷனுக்கு விடுதலையை உண்டுபண்ணினார்.

அதினாலே அவரை விசுவாசித்து ஏற்றுக்கொண்டு விடுதலையாக்கப்பட்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிறார்கள். இதை விளங்காத அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்னும் பாவத்திற்குள் ஜீவிக்கிறார்கள். அவர்கள் பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்களாயிருக்கலாம்.

ஆனால் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெறாவிட்டால் அவர்கள் அடிமைகளே. இதை சம்பந்தப்படுத்தியே "பாவஞ் செய்கிற எவனும் பாவத்திற்கு அடிமையாயிருக்கிறான்" என்று இயேசு சொன்னார் (யோ. 8:34). இப்படிப் பட்டவர்களை விடுதலையாக்கித் தம்முடைய நீதிக்கும், பரிசுத்தத்திற்கும் சுதந்தரவாளிகளாக்கி இந்த வனாந்தர பாதையில் நடத்திச் செல்கிறார்.

இப்படிப்பட்டவர்களை பாலாகு தனக்கு அடிமையாயிருக்கும்படி பிலேயாமைக் கொண்டு கிரியை செய்தான். இதை அறிந்த கர்த்தர் தம்முடைய ஜனம் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பதை பிலேயாமின் மூலம் பாலாகுக்கு வெளிப்படுத்தினார். அதினாலேயே அவன் "தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினார்" என்று கூறினான். ஆகவே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் கர்த்தர் தந்த விடுதலையையும், சுயாதீனத்தையும் உணர்ந்தவர்களாய் இந்த வனாந்தர ஜீவியத்தில் பிசாசுக்கு எதிர்த்து நிற்கவேண்டியதவசியம்.

6. "காண்டாமிருகத்துக்கொத்த பெலன் அவர்களுக்கு உண்டு" (எண். 23:22).

இங்கே பிலேயாம் தேவனுடைய ஜனத்தின் பெலன் எப்படிப்பட்டது என்பதைப்பற்றி விவரிக்கிறான். காண்டாமிருகம், இதை காட்டெருது என்று

சொல்லலாம். அது மிகவும் பெலம் வாய்ந்த கொடூரமான மிருகம். இதைப்பற்றி (யோபு 39:9, சங். 22:21) சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இதன் பெலன் கொம்புகளில் உள்ளது. தேவனுடைய ஜனத்தின் பெலனை இதற்கு ஒப்பிட்டு பிலேயாம் பேசுகிறான். தேவனுடைய ஜனத்தை மற்றவர்கள் அடக்கி கீழ்ப்படுத்துவது கூடாத காரியம். அவர்கள் மற்றவர்களை சேவிக்கவும் மாட்டார்கள். இவர்கள் அந்நிய ஜாதியாரை முட்டித் துரத்தி ஜெயங் கொள்ளுகிறவர்கள்.

உபா. 33:17-ல் இந்த வாக்குத்தத்தம் யோசேப்புக்குக் கொடுக்கப்பட்டது. இப்படி அவர்கள் பெலமுள்ளவர்களாய் காணப்படுவதின் காரணம் என்ன? சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவர்களோடு கூட இருக்கிறார். அதினாலேயே அவர்கள் பெலமுள்ளவர்களாய் சத்துருக்களுக்கு முன்பாய் காணப்பட்டார்கள். அவர்களில் பெலவின் ஒருவனும் இருந்ததில்லை. எழுத்தின்படியுள்ள இஸ்ரவேலர் இவ்வித பெலமுள்ளவர்களாய் இருப்பார்களானால் ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராகிய நாம் எவ்வளவு அதிக பெலம் உள்ளவர்களாய் இருக்கவேண்டும் இப்படி நாம் பெலமுள்ளவர்களாய் காணப்படுவதற்காகவே பரிசுத்த ஆவியால் அபிஷேகம் பண்ணி நம்மை பெலன் அடையச் செய்தார்.

இதுவே பெந்தெகொஸ்தே நாளில் அபிஷேகம் பெற்ற தேவனுடைய ஜனத்தில் காணப்பட்டவை. இதினாலே அவர்கள் பெரிய காரியங்களைச் செய்தார்கள். உலகத்தைக் கலக்கினார்கள் அற்புதங்களையும் அடையாளங்களையும் நடப்பித்தார்கள். இதனாலே எல்லாருக்கும் பயம் உண்டானது. அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும் அவனுடைய ஊழியத்தில் அவருடைய பெலத்தின்படி போராடிப் பிரயாசப்பட்டான் (கொலொ. 1:29).

அவருடைய பெலத்தின்படி எல்லாவற்றையும் செய்யமுடிந்தது (பிலி. 4:13). இதினிமித்தமே அப்போஸ்தலர்கள் பிரதிஷ்டையுள்ளவர்களும் தியாகிகளும், விசுவாச ஜீவியம் செய்கிறவர்களும், தங்களுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் வெறுத்தவர்களும் விட்டவர்களுமாய்க் காணப்பட்டார்கள். இது அவர்களுக்கு பெரிய பெலனாய் இருந்தது. இப்படிப்பட்டவர்களை யார் ஜெயிக்க முடியும்? யார் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கமுடியும். அவர்களுக்கு விரோதமாய் பாலாகைப் போலுள்ளவர்கள் எதிராய் வந்தாலும் அவர்களால் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. இதினாலேயே பிலேயாம் அவர்களைப் பார்த்து “காண்டா மிருகத்துக்கொத்த பெலன் அவர்களுக்கு உண்டு” என்று சொன்னான்.

7. “யாக்கோபுக்கு விரோதமான மந்திரவாதமில்லை”.

இவ்விதமாய் பிலேயாம் சொல்வதின் காரணமென்ன? பாலாக் அவர்களுக்கு திமை செய்யவேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு கிரியை செய்தான். அதினாலேயே பிலேயாமுக்குக் கூலி கொடுத்து அவர்களை சபிக்கும்படி சொன்னான். பிலேயாமும் அதற்கு சம்மதித்துத் தன்னால் இயன்றமட்டும் முயற்சித்தான்.

தேவனோ அதற்கு இடம் கொடாமல் அவனைக் கொண்டே தம்முடைய ஜனத்தைப்பற்றிய நன்மையான விஷயங்களையே கூறும்படி செய்தார். காரணம் என்ன? யாக்கோபு தேவனுடைய மனுஷன். அவன் அவருடைய கரங்களில் இருக்கிறவன். அதுமாத்திரமல்ல வனாந்தரத்தில் அவனை கைப்பிடித்து நடத்தினார். இப்படிப்பட்ட ஜனத்தை தங்களுக்கு சொந்தமாய் கொண்டிருக்கும் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் யார் மந்திரவாதம் செய்ய முடியும்? இதை விளங்காத பாலாகும், பிலேயாமும் பலிகளையிட்டு ஜெபம் பண்ணினார்கள். இதை தேவன் எப்படி அங்கிகரிப்பார்? அவர்களுடைய முயற்சி முற்றும் தோல்வியானது. அவர்களுடைய மந்திரம் ஒன்றும் அவர்கள் மேல் பலிக்கவில்லை இதை விளங்காத மனுஷர் இக் காலத்திலும் ஆவிக்குரிய பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாய் உபவாசித்தும், ஜெபம் பண்ணியும் இன்னும் எத்தனையோ முயற்சிகளைச் செய்தும், எப்படியாவது பரிசுத்தவான்களை அழிக்கவேண்டுமென்று பிரயாசப்படுகிறார்கள்.

அவர்களுடைய பிரயாசம் முழுவதும் அவர்களுக்கே தீங்காக முடியுமேயல்லாமல் வேறல்ல. தேவன் தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினால் விலைக்கு வாங்கி அபிஷேகம் பண்ணி உன்னத அழைப்பால் அழைத்து அவர்களுக்குள் வாசம் பண்ணி தம்முடைய பூரண சித்தத்தை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கும் போது அவர்களுக்கு விரோதமாய் பண்ணும் ஜெபமோ, விண்ணப்பமோ எப்படி கேட்கப்படும்?

ஆகவேதான் ”உனக்கு விரோதமாய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போம்” (ஏசா. 54:17) என்று கர்த்தர் சொன்னார். இதை விளங்காத அனேக தேவனுடைய பிள்ளைகள் கஷ்டங்கள், நஷ்டங்கள், வியாதிகள், துன்பங்கள், வறுமைகள் நேரிடும்போது நமக்கு யாரோ தீமை செய்துவிட்டார்கள்,

மந்திரவாதம் செய்துவிட்டார்கள் என்று சொல்லி பலவிதத்திலும் யோசிக்கவும் தொந்தரவுப்படவும் செய்கிறார்கள். இது முற்றிலும் அறியாமையே. நாம் தேவனுக்கு முன்பாய் நேர்மையாகவும், நீதியாகவும் நல்ல சாட்சியுள்ளவர்களாயும் அவருடைய சமூகத்தில் காணப்படும்போது எவ்வித அசுத்த வல்லமைகளும் நம்மைத் தொடமுடியாது ஆகவே நம்மை பரிசுத்தப்படுத்திக் கொண்டு கர்த்தரோடும், பரிசுத்தவான்களோடும் ஐக்கியமாய் இருந்துகொண்டால் அதுவே போதுமானது. இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு எது நேரிட்டாலும் பயமே இல்லை.

8. “இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமான குறிச் சொல்லுவதில்லை” (எண். 23:22).

இப்படி பிலேயாம் சொல்லுவதின் காரணமென்ன? பாலாக் அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஏதாவது சொல்லப்படுமா என்று எதிர்பார்த்தான். ஆனால் அவனுடைய வாஞ்சைக்கு மாறாகவே பிலேயாம் சொன்னான். இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் குறி சொல்லமுடியாது.

ஏனெனில் அவர்களைப் பற்றி நன்மையான காரியங்களும், வாக்குத்தத்தங்களும் தேவன் வசனித்திருக்கிறார். அதன்படியே அவர்கள் ஆபிரகாம் முதலாய் அனுபவித்தும் சுதந்தரித்துக் கொண்டும் வருகிறார்கள். இவ்விதமாய் தேவனால் உயர்த்தப்பட்டும் மேன்மையடைந்தும் ஜீவிக்கிற தேவனுடைய ஜனத்திற்கு விரோதமாய் குறி சொல்ல யாரால் முடியும்? இதை அறியாத பாலாகும், பிலேயாமும் குறி சொல்லலாமென்று எத்தனம் பண்ணினார்கள்.

அது முற்றிலும் தோல்வியானது. இதை உணர்ந்த பிலேயாம் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் குறி சொல்லுவதில்லை என்பதை வெளிப்படுத்தினான். இப்படி தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை மேன்மைப்படுத்துகிறார்.

இதை விளங்காத அனேகர் இந்நாட்களிலும் பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமான எண்ணங்கள் கொண்டவர்களாய் பேசவும், தீர்க்கதரிசனம் சொல்லவும், கர்த்தர் சொல்லாததைச் சொல்லவும் முற்படுகிறார்கள். அது அவர்களுக்கே தீமையாய் முடிகிறது. அவர்கள் தேவனுடைய பரிசுத்தவான்களைப் பற்றி சரியாய் விளங்கினால் அப்படி கிரியை செய்யமாட்டார்கள். இவர்கள் தேவனைப் பற்றியும், பரிசுத்தவான்களைப் பற்றியும் விளங்காததினால் தங்களுடைய விருப்பம்போல் வாயில் வந்தவைகளைத் தீமையாய்ப் பேசுகிறார்கள்.

சாபமான வார்த்தைகளைப் பேசுகிறார்கள். அவர்கள் அப்படிப் பேசுவதனால் தேவனுடைய ஜனத்திற்கு நஷ்டம் ஒன்றும் வராது. ஆகையால் இதை விளங்கிக்கொள்ளும் தேவனுடைய ஜனங்கள் பயப்படவோ அதைரியப்படவோ அவசியமில்லை. மேற்கூறியவைகளை கவனிக்கிற நாம் மிகவும் ஜாக்கிரதையாய் நடந்து கொண்டு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய நிலையை காத்துக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.

9. “தேவன் என்ன செய்தார் என்று கொஞ்ச காலத்திலே யாக்கோபையும் இஸ்ரவேலையும் குறித்துச் சொல்லப்படும்” (எண். 23:23).

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பிரயாணத்தில் தேவனைச் சந்தித்த ஒவ்வொரு இடங்களிலும் தேவன் அவர்களுக்கு என்னென்ன செய்தார் என்பதை வேத வாக்கியத்தின்மூலம் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்ட பின்பு சிவந்த சமுத்திரத்தை அவர்களுக்கு முன்பாக வறண்டு போகப்பண்ணினார். அப்படியே அவர்களைச் சந்தித்த ஒவ்வொரு இடங்களிலும் தேவன் எப்படி அவர்களுக்காக கிரியை செய்து அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினார் என்பதை அறிவோம்.

இங்கேயும் மோவாபின் சமனானவெளியை அடைந்த இவர்களுக்கு பாலாக் விரோதமாகக் கியை செய்தான் என்பதைக் கடந்த இதழ்களிலிருந்து அறிந்தோம். பிலேயாம் இவர்களைப்பற்றி, “தேவன் இவர்களுக்கு செய்தவைகளைப்பற்றி இன்னும் கொஞ்சக் காலத்திலே சொல்லப்படும்” என்று சொன்னான். இவ்விதம் அவன் சொல்லும்போது இனி இவர்கள் சந்திக்கப்போகும் மனுஷர் இவர்களைப்பற்றி ஏதோ பேசுவார்கள் என்பது வெளியரங்கம். அவ்விதமாகவே ராகாப் என்னும் வேசி அவர்களைப்பற்றி சொல்வதை யோசுவா 2:10,11-ல் காண்கிறோம்.

அதோடு யோசுவா 5:1-லும் எமோரியரின் இராஜாக்களும் கானானியரின் சகல இராஜாக்களும் இவர்களைப்பற்றி சொல்லுவதைக் காண்கிறோம். ராகாப் என்னும் வேசி இஸ்ரவேலரை ஏற்றுக்கொண்டு தானும் தன் குடும்பத்தாரனைவரும் அழிந்து போகாத படிக்கு வேவுகாரராக வந்த அவர்களை ஒளித்து வைத்தாள். காரணமென்ன?

தேவன் அவர்களோடு இருக்கிறார் என்றும், அவர்களுக்காக யுத்தம் பண்ணி எல்லாவற்றிலும் அவர்களுக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறார் என்றும், இன்னும் எரிகோவைத் தகர்த்து தேசத்தை அவர்கள் கையில் ஒப்புக்கொடுக்கப் போகிறார் என்றும் விசுவாசித்து, பயப்பட்டு, அழிவிலிருந்து பாதுகாக்கப்பட தான் செய்யவேண்டியவைகளைச் செய்து பாதுகாக்கப்பட்டாள் என விளங்குகிறது. எனவே தேவன் நம்முடைய ஜீவியத்தில் நடப்பித்ததும் நடப்பிக்கிறதுமான ஒவ்வொரு கிரியைகளும் ஆச்சரியப்படத்தக்கதும் மனுஷர் கண்டு பயப்படத்தக்கதுமான செய்கைகளாய் இருக்கிறது.

இவைகளை மற்றவர்கள் காணும்போது தேவனுடைய செய்கைகளை உணருவதற்கும், விளங்கிக் கொள்வதற்கும் அவரை தேவனாக ஏற்றுக்கொள்ளுவதற்கும் ஏதுவான காரியங்களை நம்மில் விளங்கப்பண்ணுகிறார். இவைகளை மனதிற்கொண்டே பிலேயாம் அப்படிச் சொன்னான்.

10. “அந்த ஜனம் துஷ்ட சிங்கம்போல் எழும்பும்” (எண். 23:24).

பிலேயாம் அவர்களைப்பற்றி இப்படிச் சொல்வதின் காரணமென்ன?

தேவனுடைய ஜனம் சாதாரண மனுஷரைப் போலல்ல. அவர்கள் அவனுடைய பார்வைக்கு எவ்வளவு பயங்கரமானவர்களாய் தோற்றமளிக்கிறார்கள். அவர்கள் துஷ்ட சிங்கம் போல் எழும்புவார்கள் என்பதை பாலாக்கிடம் சொன்னான்.

இப்படி தேவன் தம்முடைய ஜனத்தின் பெலத்தையும், தைரியத்தையும், வைராக்கியத்தையும், வல்லமையையும் வெளிப்படுத்திக் காட்டுகிறார். இவர்களுக்கு முன்பாக சகல மனுஷரும் பயப்பட வேண்டியதவசியமே. இவர்கள் ஒன்றும் செய்யாவிட்டாலும் மற்றவர்கள் இவர்களைக் காணும்போது அவர்களுக்குப் பயம் உண்டாகிறது.

ஒரு துஷ்ட சிங்கத்தை மிருகங்கள் காணும் போது அவைகளுக்கு ஜீவனற்றுப் போகுமல்லவா? யானை முதலான பெரிய பெரிய உருவமுள்ள

எவ்வளவோ மிருகங்களுண்டு. ஆனால் அவைகள் இந்த சிறிய சிங்கத்தைக் காணுகின்றபோது ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுகின்றன. அதன் முன்பு எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய தைரியம் இவைகளுக்கில்லை. இவ்விதமாகவே தேவனுடைய ஜனங்கள் காணப்படுகிறார்கள்.

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிறு கூட்டமாயிருந்தாலும் அவர்களுக்கு முன்பாக ஒருவரும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடாமற்போனார்கள். எரிகோவின் கோட்டை பலமானதாயிருந்தாலும் அது அவர்களுக்கு முன்பாய் நிர்மூலமானது. அதற்குள் காணப்பட்ட இராஜாக்களும், ஜனங்களும் அவர்களுக்கு முன்பாய் முறியடிக்கப்பட்டார்கள்.

இப்படியே எரிகோவை உடைத்துக் கானாளை சுதந்திரமாக்கினார்கள். இவையெல்லாம் எதினாலே அவர்களால் செய்ய முடிந்தது?

சேனையின் அதிபதி அவர்களுக்கு முன்பு சென்றபடியாலேயே. இவர்கள் அவருடைய வார்த்தைக்குக் கீழ்ப்படிந்து எரிகோவைச் சுற்றி நடந்தார்கள். கடைசியாய் எக்காளங்களை ஊதி ஆர்ப்பரித்தபோது எரிகோவின் அலங்கம் தானாக இடிந்துவிழுந்தது (யோசு. 6:20). இது எவ்வளவு மகத்தான வெற்றி! இவ்விதமாக சிம்சோனும், தாவீது இராஜாவும் துஷ்ட சிங்கம் போல் போராடி தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஜெயத்தைக் கொண்டு வந்தார்கள்.

இவ்விதமே ஆவிக்குரிய பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் துஷ்ட சிங்கம் போல எழும்பி கிரியை செய்ய வேண்டியதவசியம். நமக்கெதிராய் காணப்படும் துர்உபதேசக் கோட்டைகள் பின்மாற்றத்தின் கோட்டைகள் விழுந்து போனவர்களின் வுட்டங்கள் முதலான பல எதிராளிகள் இன்னும் பலவித சோதனைகள் உபத்திரவங்கள் முதலான குழ்நிலைகள் நமக்குண்டு. இவைகளைக்கண்டு இருதயத்திலும் மனதிலும் சோர்ந்து அதைரியப்படாமல் எதிர்த்து நிற்க வேண்டியதவசியம். ஏனெனில் யூதா கோத்திரத்து சிங்கமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு நம்முடைய பட்சம் இருக்கிறார்.

அவர் இந்த பூமியில் இருந்த காலத்தில் வேதபாரகர், பரிசேயர், நியாய சாஸ்திரிகள், ஆசாரியர்கள், அதிபதிகள், இராஜாக்கள், முதலானோருக்கு முன்பாக நின்று யாருக்கும் பயப்படாமல் தைரியமாய் சத்தியத்தைப் பேசினார் என்றும் வேத வாக்கியத்தின் மூலம் அறிந்துகொள்கிறோம்.

அவருக்கு முன்பு அசுத்த வல்லமைகளும், பிசாசின் சக்திகளும், வியாதியின் கோரங்களும் முற்றிலும் முறியடிக்கப்பட்டன. பிசாசின் வல்லமைகள் அகற்றப்பட்டன. இவ்விதமாய் அவர் சகலத்தையும் ஜெயித்த யூதா கோத்திரத்து சிங்கம் என்பதை வெளிப்படுத்தினார் (வெளி. 5:5).

இவ்விதம் பரிசுத்தவான்களும் நமக்கு முன்னோடிகள் அப்போஸ்தலர்களும் சகலவற்றிலும் வெற்றி சிறந்தார்கள். ஆகவே நாமும் நீதி. 28:1இல் சொல்லப்பட்டபடி நீதிமான்களாய் ஜீவித்து சிங்கத்தைப் போல் தைரியமாய் நிற்க வேண்டியதவசியம். இதினிமித்தமே ஜெய ஜீவியத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து ஜீவிக்கவும் உபதேசிக்கவும், ஜனங்களுக்குப்

படிப்பிக்கவும் செய்கிறோம். ஜெய ஜீவியம் இல்லாதவர்கள் தைரியமும் பலமும் அற்றவர்கள். அதைரியமுள்ளவர்களாய் மாறுவார்கள். ஜெய ஜீவியமுள்ள பரிசுத்தவான்களோ அப்படியல்ல. அவர்களுக்கு என்ன நேரிட்டாலும் ஸ்தோத்திரம் செய்து ஜெயத்தைக் கண்டடைந்து தேவனை மகிமைப்படுத்துவார்கள். இதினிமித்தமே நாம் எல்லாவற்றிற்காகவும் ஸ்தோத்திரம் செய்கிறோம்.

11. "பால சிங்கம் போல் நிமிர்ந்து நிற்கும்" (என். 23:24).

இவ்விதமாய் பிலேயாம் சொல்வதின் காரணமென்ன? அவர்கள் பாலசிங்கம்போல் நிமிர்ந்து நிற்பவர்கள். பால சிங்கம் எதற்கும் அஞ்சாத வாலிபத் தன்மையுள்ளது. எதையும் எதிர்த்து நிற்கக்கூடியது. இவ்விதமாகவே தேவனுடைய பிள்ளைகள் காணப்படுகிறார்கள். தாண் அப்படிப்பட்டவன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது (உபா. 33:22).

இத்தன்மை இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் காணப்பட்டது. காலா காலங்களாய் அவர்களுக்கு நேரிட்ட யுத்தங்களில் எப்படி அவர்கள் ஜெயங்கொண்டார்கள் என்பதை வேத புத்தகத்திலும் உலக சரித்திரத்திலும் காணலாம். நேபுகாத்நேச்சார் காலத்தில் சாத்ராக், மேஷாக், ஆபேத்நேகோ என்பவர்களுக்கு நேரிட்ட சோதனை மிகப் பெரியதாயிருந்தது.

எனினும் அதை அவர்கள் எவ்விதம் சந்தித்தார்களென்றும் எப்படி எதிர்த்து நின்றார்களென்றும் வாசிக்கிறோம். இச்சமயம் அவர்களுக்கு பயங்கரமான சோதனை நேரமாயிருந்தது. இராஜாவும், ஜனங்களும், அதிபதிகளும் அவர்களுக்கு விரோதமாய் எழுப்பி சூழ்ச்சி செய்தார்கள். இருந்தபோதிலும் இந்த மூன்று புருஷரும் தைரியமாய் நின்று ஒருவரையும் மதியாமலும் பொற்சிலைக்கு முன்பு தலை வணங்காமலும் இராஜாவின் கட்டளைக்குக் கீழ்ப்படியாமலும் நின்று சாதித்தனர். இராஜா அவர்களை எவ்வளவோ பயப்படுத்தினான்.

"என்னுடைய கையிலிருந்து ஒருவரும் உங்களை விடுவிக்க முடியாது" என்றும் சொன்னான். இதையும் அவர்கள் மதியாமல் பின்வருமாறு உத்தரவு சொன்னார்கள். "நாங்கள் ஆராதிக்கும் எங்கள் தேவன் எங்களைத் தப்பிவிக்க வல்லவராய் இருக்கிறார்.

அவர் எளிகிற அக்கினி குளைக்கும் இராஜாவாகிய உம்முடைய கைக்கும் நீங்கலாக்கி விடுவிப்பார். விடுவிக்காமற் போனாலும் நாங்கள் உம்முடைய தேவர்களுக்கு ஆராதனை செய்வதுமில்லை, நீர் நிறுத்தின பொற்சிலையை வணங்குவதுமில்லை என்கிறது இராஜாவாகிய உமக்கு தெரிந்திருக்கக்கடவது" என்றார்கள் (தானி. 3:17,18). இப்படி அவர்கள் சொல்லி பால சிங்கம் போல் நிமிர்ந்து நின்றார்கள்.

அவர்கள் அங்கு சிறை பிடிக்கப்பட்டு கொண்டுபோகப்பட்டிருந்தாலும் தெய்வத்தை மறக்கவோ, மறுதலிக்கவோ, சோர்ந்துபோகவோ, அவசியவாசப்படவோ, கொள்கையை மாற்றவோ உண்மையினின்றும் தவறவோ செய்யாமல் வைராக்கியமாய் நின்றார்கள். அவர்கள் வெளிப்பிரகாரம் சிறையாக்கப்பட்ட நிலைவரத்தில் இருந்தாலும் ஆவிக்குரியபடி உள்ளான மனுஷனில் விடுதலையுள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள்.

அவர்களுடைய விசுவாசத்தையும், தியாகத்தையும், பிரதிஷ்டையையும் மற்றுமுள்ள ஆவிக்குரிய வைராக்கியத்தையும் சிறையாக்க யாராலும் முடியவில்லை. சத்தியத்திற்காக மூவரும் ஒருமனப்பட்டு ஜீவனைக் கொடுக்கவும் ஆயத்தமாய் இருந்தார்கள். இவர்கள் மாத்திரமல்ல, தானியேலும் அப்படியே காணப்பட்டான். அவனுக்கு நேரிட்ட சோதனை மிகப்

பெரிதாயிருந்தது. தன்னுடைய தேவனுக்கு முன்பாய் அவன் உண்மையாயிருந்ததினாலும், ஜெபங்களைக் கைவிடாத்தினாலும் அவனைச் சிங்கக் கெபியில் போட்டார்கள்.

ஆனால் அந்த சிங்கங்கள் இந்த பால சிங்கத்தை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. தேவன் அவைகளின் வாயைக் கட்டிப் போட்டார். தானியேலோ அந்த சிங்கங்களுக்கெல்லாம் மேலான ஓர் பால சிங்கமாகவே காணப்பட்டான். எதினாலே? தேவனுக்கு முன்பாய் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டதினாலேயே (தானி. 6:22).

அவனுடைய இருதயம் கரைந்துபோகவோ மனம் தளரவோ இல்லை. இவைகளை நாம் ஆராய்ந்து கவனிக்கும்போது பிலேயாம் சொன்னபடியே இஸ்ரவேலர் பாலசிங்கம் போல் சோதனை வேளையில் நிமிர்ந்து நின்றார்கள். இவைகளைக் கவனிக்கும் நாம் எவ்வளவு தைரியமாய் இருக்கவேண்டும்.

புதிய ஏற்பாட்டுப் பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் இவர்களிலும் அதிக மேன்மையுள்ளவர்கள் என்பதை அறிந்து இருக்கிறோம். அப்படியானால் நமக்கு நேரிடும் சோதனை நேரங்களிலும், வியாதி நேரிடும் சமயங்களிலும் மனம் சோர்ந்து, இருதயம் கரைந்து விசுவாசத்தை விட்டு விலகிப்போனால் நாம் கோழைத்தனமான மனுஷராயிருப்போமேயல்லாமல் சிங்கம் போல் தைரியமுள்ளவர்களென்று நம்மைக் குறித்துச் சொல்ல முடியாது. நமக்கு முன்னோடின இயேசுவும், அப்போஸ்தலர்களும், பிசாசையும், வியாதியின் வல்லமைகளையும் மரணத்தையும் ஜெயித்து வெற்றி சிறந்தார்கள்.

12. “அது தான் பிடித்த இரையைப் பட்சித்து வெட்டுண்டவர்களின் இரத்தத்தைக் குடிக்குமட்டும் படுத்துக்கொள்வதில்லை” (எண். 23:24).

இவ்விதம் அவன் அந்த சிங்கத்தைப் பற்றி சொல்லக் காரணமென்ன? அதற்கு ஒரு நோக்கமுண்டு. அது தான் பிடித்த இரையைத் தான் பட்சிக்க வேண்டுமென்பதே. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதின் நோக்கம் நிறைவேற வேண்டியதவசியம். கர்த்தர் பாலும் தேனும் ஓடுகிற கானான் தேசத்தைக் கொடுப்பேனென்று வாக்குத்தத்தம் பண்ணியிருந்தார். அதை அவர்கள் அனுபவிக்க விடாதபடி எத்தனையோ தடைகள் காணப்பட்டன. ஆனாலும் அவர்கள் நம்பிக்கையைக் கைவிடாது தொடர்ந்து போராடி பெற்றுக்கொண்டார்கள்.

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை அனுபவித்தார்கள். கானானைத் தங்களுக்கு சுதந்திரமாகப் பங்கிட்டுக்கொண்டார்கள். அங்கே பல ஜாதியாரும், ராட்சதரும் காணப்பட்டார்கள். அவர்கள் யாவரும் இவர்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தப்பட்டார்கள். யுத்தங்கள் செய்து மற்றவர்களைக் கொள்ளையிட்டார்கள். இவ்விதம் அவர்கள் போராடி மேற்கொள்ளும்பட்டும் இளைப்பாறவில்லை. இதுவே கர்த்தர் நம்மிலும் வாஞ்சிக்கிறார். நம்மை இரட்சித்து அபிஷேகம் பண்ணின நோக்கத்தை உணர்ந்து ஜீவிக்க வேண்டும்.

நமக்காக வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பல ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும், ஆத்துமாக்களும், தேசங்களும் இராஜ்யங்களுமுண்டு. இவைகளை நாம் பெற்றுக்கொள்ளவும், அனுபவிக்கவும், சுதந்தரிக்கவும், கீழ்ப்படுத்தவும் ஆதாயப்படுத்தவும் வேண்டியதவசியம். இதற்காகவே நமக்கு முன்னோடின பரிசுத்தவான்கள் இராப்பகல் ஓய்வின்றி உழைக்கவும், பாடுபடவும், ஜெபத்தில் போராடவும், எதிர்ப்புகளை முறியடிக்கவும் செய்தார்கள்.

அதினாலேயே இன்றைக்குக் கர்த்தர் விலையேறப்பெற்ற ஆத்துமாக்களையும், ஊழியக்காரரையும், சபைகளையும் சுதந்தரமாய்க் கொடுத்திருக்கிறார். இதற்காகவே அவர்கள் பிரதிஷ்டை, தியாகங்கள், பாடுபடுதல், துன்பப்படுதல், உபத்திரவப்படுதல், பசி பட்டினிகளை அனுபவித்தல் போன்ற கஷ்டங்களுக்குத் தங்களை ஆளாக்கிக்கொண்டார்கள். அதோடு ஜெய ஜீவியத்திற்காகவும், சீயோனுக்காகவும், எப்படிப் பிரயாசப்பட்டார்களோ அப்படியே நாமும் ஓயாது அவர்களோடு சேர்ந்து பாடுபட வேண்டும். இதைக் குறித்தே யூதா 3ஆம் வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய யூதா பரிசுத்தவான்களுக்கு ஒருவிசை ஒப்புவிக்கப்பட்ட விசுவாசத்திற்காக தைரியமாய் போராட வேண்டுமென்று சொல்கிறார்.

ஆகவே இவைகளை வாசிக்கும் நாம் நமக்கு மாதிரி காட்டிச் சென்ற பரிசுத்தவான்களை எண்ணத்திலும் இருதயத்திலும் வைத்துக் கொண்டு, விசுவாசத்திற்காக, உபதேசத்திற்காக, ஜெய ஜீவியத்திற்காக, சீயோனுக்காக அவர்கள் எப்படிப் போராடிப் பாடுபட்டார்களோ அப்படியே நாமும் அப்பாதையைத் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். இப்படி செய்வதனால் மாத்திரமே அவர்களோடு சுதந்திரத்தில் பங்கடைய முடியும். இதையுணராமல் சுகபோகமான ஜீவியம் செய்து சோம்பேறிகளாய்ப் படுத்துக்கொண்டால் அவர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினவைகளில் ஒன்றையும் பெற்றுக்கொள்ளவோ அனுபவிக்கவோ முடியாது. எனவே பிலேயாம் சொன்ன நல்ல காரியங்கள் நம்மில் நிறைவேறுவதற்கு நாம் போராடி பிரயாசப்பட வேண்டும். இப்படி பிலேயாமின் மூலம் தேவன் தம்முடைய ஜனத்தைப் பற்றி மேன்மையாகப் பேசுகிறார். இதைக் கேட்ட பாலாக் “நீர் இவர்களை சபிக்கவும் வேண்டாம். ஆசீர்வதிக்கவும் வேண்டாம்” என்று சொன்னான். இதுவும் பிசாசின் தந்திரமாகும்.

மேற்கூறியவைகளை வாசிக்கும் நாம் தைரியமாயிருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் எதிராளியாகிய பிசாசு யாரை விழுங்கலாமோவென்று கொச்சிக்கிற சிங்கம்போல் வகை தேடி சுற்றித் திரிகிறான். அவனுக்கு ஏற்றது ஏதாவது நம்மிடத்தல் காணப்பட்டால் மாத்திரமே விழுங்க முடியும். நாம் சரியாய் இருந்தால் நம்மை அவன் தொடமுடியாது (1 பேது. 5:7).

சென்ற இதழ்களில் பாலாகும் பிலேயாமும் தேவனுடைய ஜனங்களை சபிக்கும்படி இருமுறை பலிபீடங்களைக் கட்டி, வேண்டியதைச் செய்தார்கள், என்றும் அவை முற்றிலும் தோல்வியானதென்றும் கண்டோம். இதைக் கண்ட பாலாக் பிலேயாமின் மேல் கோபம் மூண்டவனாகி “நீர் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவும் வேண்டாம், சபிக்கவும் வேண்டாமென்றும்” சொன்னான். ஆனாலும் தன்னுடைய வாஞ்சையை நிறைவேற்றும்படி இன்னும் ஒருமுறை

கூட பிலேயாமைத் தூண்டினான். அவனும் தன் மனதைக் கடினப்படுத்திக்கொண்டு அவன் சொல்லுக்கு கீழ்ப்படிய முற்பட்டான். ஆகவே பாலாக் அவனை எஷிமோனுக்கு எதிரேயிருக்கும் பேயோரின் கொடுமுடிக்கு அழைத்துச் சென்று “இங்கேயிருந்தாவது அவர்களை எனக்காக சபிப்பது தேவனுக்குப் பிரியமாயிருக்கும்” என்று சொன்னான்.

அதைக் கேட்ட பிலேயாம் தனக்கு மூன்றாவது முறையாக ஏழு பலிபீடங்களைக் கட்டவும் ஏழு காளைகளையும், ஏழு ஆட்டுக்கடாக்களையும் ஆயத்தம் பண்ணும்படியும் சொன்னான். பிலேயாம் சொன்னபடி பாலாக் செய்து ஒவ்வொரு பலிபீடத்திலும், ஒவ்வொரு காளையையும், ஒவ்வொரு ஆட்டுக்கடாவையும் பலியிட்டான் (எண். 23:30).

இவ்விதமாய் இருவரும் சேர்ந்து செயல்பட்டனர். ஆனாலும் பிலேயாம், கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை ஆசீர்வதிப்பதே அவருக்குப் பிரியமென்றுணர்ந்தமையால் முந்தி செய்துவந்ததைப்போல நிமித்தம் பார்க்கப் போகாமல் வனாந்தரத்திற்கு நேராகத் தன் முகத்தைத் திருப்பி தன் கண்களை ஏறெடுத்து தேவனுடைய ஜனங்கள் கோத்திரங்களின்படியே பாலாயமிறங்கியிருப்பதைக் கண்டான். தேவ ஆவி அவன்மேல் இறங்கினது. அவன் தரிசனமடைந்தவனாய் தாழ விழும்போது கண் திறக்கப்பட்டது. இவ்விதமாய் தேவன் அவனைச் சந்தித்து முன்பைவிட உன்னதமான வெளிப்படுத்தலைக் காணும்படி அவனுடைய மனக்கண்களைத் திறந்தார். அதினாலே தேவனுடைய ஜனங்கள் சிறப்பான நிலைவரத்தில் இருப்பதைக் கண்டு அவர்களைப் பற்றி பாலாருக்கு விவரித்தான். அவைகள் என்னென்னவென்பதை பின்வருமாறு கவனிக்கலாம்.

தேவன் அவனைச் சந்தித்து முன்பைவிட உன்னதமான வெளிப்படுத்தலைக் காணும்படி அவனுடைய மனக்கண்களைத் திறந்தார். அதினாலே தேவனுடைய ஜனங்கள் சிறப்பான நிலைவரத்தில் இருப்பதைக் கண்டு அவர்களைப் பற்றி பாலாக்குக்கு விவரித்தான். அவைகள் என்னென்னவென்பதை பின்வருமாறு கவனிக்கலாம்.

1. “யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் இஸ்ரவேலே உன் வாசஸ்தலங்களும் எவ்வளவு அழகானவைகள்” என்று பிலேயாம் சொன்னான் (எண். 24:5).

இவ்விதமாய் தேவனுடைய ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் அழகாய் காணப்படுவதெதினாலே? அவர்கள் எகிப்தில் இருந்த காலத்தில் இவ்விதமான அழகோ, தோற்றமோ அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. அவர்கள் வனாந்தரத்திற்கு வந்த பின்பு கர்த்தருடைய பிரமாணத்தையும், ஒழுங்கையும், நடத்திப்பையும், வழி நடத்துதலையும், அவருடைய பாதுகாத்தலையும், ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்று வேறுபிரிதலையுமடைந்து அவரோடு ஐக்கியமாய் வனாந்தரத்தில் காணப்பட்டபடியால் அழகாய்த் தோன்றினார்கள். அதோடு “நான் அவர்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாக” என்று கர்த்தர் சொன்னார். (யாத். 25:8).

இப்படி அவர் சொல்லும்போது அவர் வாசம் பண்ணுவது பரிசுத்தவான்கள் மத்தியிலேயே என்பது வெளியாகிறது. இதற்காகவே தேவன் அவர்களைத் தெரிந்துகொண்டார். அவர்களும் அவருக்கு வாசஸ்தலமாய் இருக்கும்படி தங்களை ஒப்புக்கொடுத்து அவருடைய வாஞ்சையின் படி ஜீவிக்க, மலையில் தேவன் தனக்குக் காண்பித்த மாதிரியின்படி மோசே ஆசரிப்புக் கூடாரத்தை உண்டாக்கி அதற்குள் பணிமுட்டுகளையும் ஒழுங்கின்படியே நிர்ணயித்தான். அதிலே பிராகாரம், பரிசுத்த ஸ்தலம், மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் என்ற மூன்று பாகங்கள் காணப்பட்டன. மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் தேவனுடைய மகிமை வாசம் பண்ணினது. இந்த ஆசரிப்புக் கூடாரத்தைச் சுற்றிலும் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பாலயமிறங்கியிருந்தார்கள். இதுவே அழகாய் பிலேயாமுக்குக் காணப்பட்டது.

விசித்திரமான கூட்டமோ, அழகான அரண்மனையோ, கண்ணுக்கினிய மாளிகையோ அங்கிருக்கவில்லை. சாதாரண கூடாரங்களே அங்கு காணப்பட்டன. இது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள் காணப்பட வேண்டிய இலட்சணமே.

தேவனுடைய பிள்ளைகள் வனாந்தர ஜீவியம் செய்துகொண்டு, தங்களை இந்த உலகத்தில் அன்னியரும், பரதேசிகளுமென்றெண்ணிக்கொண்டு, நிலையான நகரம் எங்களுக்கிந்தப் புவியில் இல்லையென்று சொல்லி, கைவேலையல்லாத கனமான நித்திய வீடு பரலோகத்திலுண்டென்று அறிக்கையிட்டு வரப்போகும்ந்த நித்திய வீட்டுக்காகத் தங்களை ஆயத்தம் பண்ணுகிறார்கள். அப்படியே ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்கள் ஜீவித்தார்கள். அவர்கள் மாத்திரமல்ல, அவர்களுடைய சந்ததியாரும் அப்படிப்பட்ட ஜீவியம் செய்யும்படி வனாந்திர வழியாக பிரயாணம் பண்ணினார்கள்.

இவ்விதம் இவைகளைப் பற்றி சிந்தித்து உணர்ந்த புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் அவர்களையும்விட உன்னதமான ஜீவியமுடையவர்களாய் விளங்க வேண்டியதவசியம். அப்படி விளங்குவதற்காகவே இயேசுவோடும், எல்லாவற்றையும் விட்ட அப்போஸ்தலரோடும் ஐக்கியமுள்ளவர்களாய் நாம் ஒரே வாசஸ்தலமாய் கூட்டிக்கட்டப்படுகிறோம். அது மாத்திரமல்ல, இந்தப் பாவம் நிறைந்த உலகத்தின் மத்தியில் வனாந்தர ஜீவியம் போல் நம்முடைய ஜீவியத்தை மாற்றி அழகும் செளந்தரியமுமில்லாத இயேசுவைப்போல் நாம் ஜீவிக்க வேண்டியதவசியம். அப்படி ஜீவிக்கிறவர்களே தங்களுடைய ஆவி, ஆத்துமா சரீரம் முன்றிலேயும் பரிசுத்தவான்களாய்க் காணப்படுகின்றனர். அவர்களுக்கிந்த உலகம் பாத்திரமல்ல, இதுவே இந்த பூமியில் அழகாய்க் காணப்படும் அனுபவம்.

இந்த அனுபவமில்லாத எந்த கிறிஸ்தவனானாலும் பெந்தெகொஸ்தேகாரனானாலும் அவன் உலகத்தோடே சம்பந்தப்பட்டவன். ஆகையினாலேயே பரிசுத்த அப்போஸ்தலர்கள் தலைசாய்க்க இடமில்லாதவர்களாயிருந்து இனி வெளிப்படப்போகும் நித்தியமான இராஜ்யத்துக்காக சபையைக் கட்டி வழிநடத்தினார்கள்.

இதினிமித்தமே பரி. பவுல் “இந்த பூமிக்குரிய கூடாரமாகிய நம்முடைய வீடு அழிந்துபோனாலும் தேவனால் கட்டப்பட்ட கைவேலையல்லாத நித்திய வீடு பரலோகத்தில் நமக்குண்டென்று அறிந்திருக்கிறோம்” (2 கொரி. 5:1) என்று சரீரத்தைக் குறித்துப் பேசினார். இந்த சரீரம் ஒரு கூடாரமே. இது நிலையானதல்ல. இது அழிந்துபோகும். இதினிமித்தமே இந்த சரீரத்தை அற்பமாக்கி வனாந்தர ஜீவியத்தை இன்பமாக்கிக்கொள்ளுகிறோம். இவர்கள் மத்தியிலேயே தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். அவர்களும் அவரோடேகூட வாசம் பண்ணுகிறார்கள். இப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஜீவியம் எவ்வளவு அழகாயிருக்கிறது! இவ்வித ஜீவியம் செய்யும்போது இயேசு பதினாயிரங்களில் சிறந்தவராய் இருந்ததுபோல் இவர்களும் சிறப்புடன் காணப்படுகிறார்கள். இதைத்தான் பிலேயாம் வர்ணித்தான்.

2. “இவர்கள் பரவிப்போகிற ஆறுகளைப் போலவும்” (எண். 26:6).

கர்த்தருடைய ஜனம் எவ்விதம் பரவுவார்கள் என்பதைப் பற்றி பிலேயாம் சொல்லுகிறான். எழுத்தின்படியுள்ள இஸ்ரவேலர் விசேஷித்த நிலவரத்திலிருந்தனர் என்று விளங்குகிறது. அவர்கள் கால்வைக்குமிடமெல்லாம் அவர்களுக்கு சொந்தமாய்க் கொடுப்பேனென்று கர்த்தர் வாக்குத்தத்தம் பண்ணினார். அப்படியே எழுத்தின்படி அவர்கள் சுதந்தரித்து அனுபவிப்பது பெரிய காரியமல்ல. அவர்களுக்குப் பின்வரும் ஆவிக்குரிய சந்ததி சுதந்தரிக்கப்போகும் ஆசீர்வாதங்களும் அவர்கள் மூலமாய் சகல ஜாதிக்காரருக்கும், பாவைக்காரருக்கும் சகல இராஜ்யங்களிலுள்ளவர்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டிய ஆவிக்குரிய சத்தியங்களும், போதகத்தைப் பற்றியும் அபிஷேகத்தைப் பற்றியுமுள்ள பொருட்களும் இவ்வாக்குத்தத்தத்தில் அடங்கியிருக்கின்றன. இதற்கு நிழலாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்களின் ஜீவியம் காணப்படுகிறது. அதுமாத்திரமல்ல முற் பிதாவாகிய ஆபிரகாமுக்கு மகிமையின் தேவன் ஆதி. 12:3இல் “உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதிப்பேன், சபிக்கிறவர்களை சபிப்பேன்” என்று கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற வேண்டியதவசியம். இது இஸ்ரவேல்

ஜனத்தின் மூலம் நிறைவேற்றவில்லை. அது இப்போதுள்ள ஆவிக்குரிய இஸ்ரவேலராகிய நம் மூலமாய் நிறைவேற்ற வேண்டியது.

இதினிமித்தமே ஆபிரகாமின் வழியாய் வந்த கர்த்தராகிய இயேசுவுக்குள் ஒவ்வொரு வரும் ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ளும் படியாக இந்தக் கடைசி காலத்தில் வெளிப்பட்டார். சகல ஜனங்களுக்கும் சவிசேஷத்தின் நற்செய்தியைப் பிரசங்கித்தார். ஆவிக்குரிய சகல ஆசீர்வாதங்களையும் எல்லாரும் அனுபவிக்கும்படி அவர் இப்பூமியில் இருந்த காலத்தில் ஊழியம் செய்தும் ஜெபம் பண்ணியும் அற்புத அடையாளங்கள் செய்து மனுஷனுக்கு விடுதலையைக் கொடுத்தும் வந்தார்.

அது மாத்திரமல்ல அவர் மரித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழுந்தபின்பு பதினொரு அப்போஸ்தலருக்கும் தன்னைக் காண்பித்து “வானத்திலும், பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நீங்கள் புறப்பட்டுப் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக் பிதா, குமாரன், பரிசுத்தாவியின் நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படி அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணுங்கள்” (மத். 28:19) என்று கட்டளையிட்டார். இப்படி அவர் சொன்னதின் நோக்கம் என்ன? மேற்கூறிய ஆசீர்வாதத்தை முழு உலகமும் அறிய வேண்டுமென்றும், அனுபவிக்க வேண்டுமென்பதும், கைக்கொள்ள வேண்டுமென்பதும் சுதந்திரித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பதும் அவருடைய நோக்கம். இதினிமித்தம் ஆதி அப்போஸ்தலர் கால முதல் இதுவரையிலும் பரிசுத்தவான்கள் எழும்பி சவிசேஷத்தைப் பிரசங்கம் பண்ணி ஆத்துமாக்களை ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தைப் பெற்றுக்கொள்ள வழிநடத்தினார்கள். இதை யாரும் அழிக்கவோ, தடுக்கவோ முடியாது. இரட்சிக்கப்பட்டு ஞானஸ்நானமெடுத்து பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் பெற்று பரிசுத்தவான்களாய் ஜீவிக்கிற ஒவ்வொருவரும் பரவிப்போகும் ஆறுகளைப் போல மற்றவர்களுக்கு ஜீவனையும் அழியாத நித்தியமான ஆசீர்வாதங்களையும், உபதேசத்தையும், தெய்வீக சுகத்தையும், ஆத்மீக ஆகாரத்தையும், சமாதானத்தையும், சந்தோஷத்தையும், இளைப்பாறுதலையும், ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் இனிமையையும், பூமியெங்கும், பரவச் செய்து அவருடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்த வேண்டியதவசியம். இது நம்மில் ஒவ்வொருவர்மேலும் விழுந்த கடமையாகும். இப்படிப்பட்ட அனுபவத்தைப் பற்றியே பிலேயாம் சொன்னான்.

3. “நதியோரத்திலுள்ள தோட்டங்களைப் போலவும்” (எண். 24:6).

பிலேயாம் இப்படி சொல்வதின் காரணமென்ன? தேவனுடைய ஜனங்கள் அவருக்குள் ஜீவிக்கும்போது இவ்விதமான நிலைவரத்தில் காணப்படுகிறார்கள் ஒரு மனுஷன் தோட்டம் வைக்கும்போது முன்பு அதற்கு வேண்டிய தண்ணீர் வசதியைக் கருதி ஆயத்தம் பண்ணுகிறான். ஏனெனில் தோட்டத்திற்கு ஜீவன் தண்ணீரே. தண்ணீரில்லாத தோட்டமோ, மற்றெந்த தாவரங்களோ செத்து அழிந்துபோகும். ஆகையால் பரிசுத்தவான்கள் அழியாமல் ஜீவிக்க வேண்டுமானால் அவர்களுக்கு ஜீவன் வந்துகொண்டே யிருக்க வேண்டும்.

ஏதேன் தோட்டத்தை நினைக்கும்போது கர்த்தர் அதிலே தண்ணீருள்ள நதிகள் பாயும் படி நிர்ணயித்தார் என்று வாசிக்கிறோம். அது தேவனுடைய தோட்டமே.

இப்படியே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஜீவியத்தில் கர்த்தர் அவர்களுக்கு அவ்வப்போது ஏற்ற ஆகாரத்தையும் தாகத்திற்குத் தண்ணீரையும், வாடிப்போகிற வேளையில் பெலனையும் தந்து பாதுகாத்து வழிநடத்தினார். அவர்களும் அவருடைய மேய்ச்சலின் ஆடுகளாயிருந்து அவருடைய கரத்தின் கீழ் அடங்கியிருந்து வனாந்தரத்தில் அவருடைய சித்தம் செய்துகொண்டு ஆசீர்வாதங்களையும் ஜீவனையும் அனுபவித்தார்கள். இதை சம்பந்தப்படுத்தியே தாவீது இராஜா “அவர் என்னை அமர்ந்த தண்ணீர் களண்டையில் என்னகை கொண்டுபோய்விடுகிறார்” என்று சங். 23இல் சொல்லியிருக்கிறார். அவர்களுடைய தேவை எல்லாவற்றிற்கும் அவரில் மாத்திரம் சார்ந்திருந்தார்கள். அந்த நிலைவரத்தை அவர்கள் கைவிடும்போது அவர்கள் ஜீவியம் வறண்டுபோகிறது. ஆகையினால் தேவனோடுள்ள ஐக்கியத்தை எப்போதும் பாதுகாத்துக்கொள்ள வேண்டியதவசியம். இவ்விதமே புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் நம்முடைய சொந்த பெலத்தினால் ஜீவிக்க முடியாது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்திற்கு அனேக தேவைகளுண்டு. அவைகளை மனுஷர் நமக்குத் தர முடியாது. உலகத் தோற்றத்திற்கு முன்பே நமக்கு என்னென்ன தேவையென்பதை அறிந்த தேவன் அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் சம்பூரணமாய் வைத்திருக்கிறார். நாமும் அவருக்குள் எல்லாவற்றையும் அனுபவிக்கவும், பெற்றுக்கொள்ளவும், ஜீவனடையவும், பரிபூரணத்தில் வளரவும் அவரையே நமக்காகத் தந்தருளினார். அதன்படியே நாம் இன்றைக்கு இந்த ஆசீர்வாதங்களை அவருக்குள் அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த அனுபவத்தை அன்றாட ஜீவியத்திலனுபவித்து நதியோரத்திலுள்ள தோட்டங்களைப் போல காணப்பட வேண்டும். பரிசுத்தவான்களும் சபையும் அவருடைய தோட்டமென்றே அழைக்கப்படுகிறார்கள் (யோ. 15:1). அப்படியானால் அவருடைய வாஞ்சைக்கு ஏற்றாற்போல் நல்ல கனிகளைக் கொடுக்க வேண்டியதவசியமே. பரி. பவுல் ஆவியின் கனியைப் பற்றி கலா. 5:22இல் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதமாய் அவருக்குள் ஜீவித்து அவருடைய ஜீவனை அனுபவித்து அவருக்குள் பரிபூரணமடைய வேண்டியது அவசியம் (யோவா. 10:10). “ஒரு நதியுண்டு, அதின் நீர்க்கால்கள் தேவனுடைய நகரத்தையும் உன்னதமானவர் வாசம் பண்ணும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தையும் சந்தோஷப்பிக்கும்” (சங். 46:4).

4.“கர்த்தர் நாட்டின் சந்தன மரங்களைப் போலவும்” என்று பிலேயாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் பற்றி சொல்லுகிறான் (எண். 24:6) இப்படி அவன் சொல்வதன் காரணம் என்ன? தேவனுடைய ஜனங்கள் வனாந்தரத்தில் இருந்தாலும் அவர்களுக்குள் விசேஷித்த தன்மையும் வாசனையும் உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். அதனாலே இவர்களை சந்தன மரங்களுக்கு ஒப்பிட்டுப் பேசுகிறான் சந்தன மரம் விலையேறப் பெற்ற பொருள். இவற்றை ராஜாக்களும் உபயோகப்படுத்துவார்கள். மக்களும் மற்றும் விசேஷமான சந்தர்ப்பங்களில் உபயோகப்படுத்துவார்கள். சாதாரணமாய் எல்லா மரங்களைப் போலவும் எண்ண முடியாது. இதற்கு தனிப்பட்ட மதிப்பும், தனிப்பட்ட மகிமையும், தனிப்பட்ட வாசனையும், சுகமும், குளிர்மையும், மற்றவர்களை சந்தோஷப்பிக்கும் தன்மையும், தூரத்தில் உள்ளவைகளை வாசனையினால் தன்னிடம் இழுத்துக்கொள்ளும் வசீகரமும் உள்ளதாய் காணப்படுகிறது. இந்த மரம் இருக்கும் இடத்தை சுற்றிலும் வாசனை நிறைந்து இருக்கும். இதில் ஒவ்வொரு பாகமும் வாசனையேயல்லாமல் வேறல்ல, இதை இப்போதும் நம்முடைய நடைமுறைகளின் மூலமாய் விளங்கிக் கொள்ளலாம்.

சந்தன மரத்தின் சிறிய கட்டைகளை அழகான உருவங்களாக செய்து வியாபாரம் செய்கிறார்கள். அதை ஜனங்கள் சாவினைக் கோர்த்து கையில் வைத்துக் கொள்கிறார்கள். சமயத்திற்கு முகந்தும் கொள்ளுகிறார்கள். இவ்விதமாய் சந்தனமானது விசேஷித்த தன்மையுள்ளது என்பதை நடைமுறையிலும் வேதவாக்கியத்தின் மூலமும் அறிந்து கொள்கிறோம் (சங். 45:8. நீதி. 7:17) இவ்விதமாய் இராஜாக்களுக்கும் மற்றுள்ளோருக்கு மகிழ்ச்சியைத் தரக்கூடிய பொருளாய் இருக்கிறது. இதற்கு ஒப்பனையாய் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் காணப்பட்டார்கள் இவர்கள் ஒரு காலத்தில் இந்த அனுபவத்திற்கு அந்நியராய் இருந்தார்கள். அவர்கள் எகிப்தில் இருந்த காலத்தில் இவ்விதமான மேன்மை அவர்களுக்கு இருக்கவில்லை. எகிப்தில் எவ்வளவு சுகமாய் வாழ்ந்திருந்தாலும் அதிலுள்ள எல்லா வாசனைத் திரவியங்களையும் தங்கள்மேல் போட்டு அனுபவித்திருந்தாலும் சபிக்கப்பட்ட நிலைவரத்திலேயே காணப்பட்டார்கள், இப்படிப்பட்டவர்களை சந்தன மரம்போல உள்ள நிலைவரத்திற்கு தேவன் கொண்டு வந்தார். இந்த அனுபவம் வனாந்தர ஜீவியம் செய்கிறவர்களுக்கே உரியது.

தேவன் அவர்களுடைய ஜீவியத்தையும், கிரியைகளையும், சுபாவத்தையும், இருதயத்தையும், நமக்கும் மற்ற எல்லா மனுஷருக்கும் பிரயோஜனமாகவும் வாசனையாகவும் இருக்கும்படி மாற்றினார். இந்த நிலைவரம் எவ்வளவு மேன்மையானது. இதை அவர்கள் அனுபவத்தில் வெளிப்படுத்திக் காட்ட வேண்டியது அவசியம். அப்படி வெளிப்படுத்துவதற்கு தேவன் அவர்களை பலவிதமான பாடுகளுக்கூடாகவும், பாதைகளுக்கூடாகவும், சோதனைகளுக்கூடாகவும் வழி நடத்தினார்.

இது எழுத்தின்படியுள்ள இஸ்ரவேலரைப் பற்றி மாத்திரமல்ல ஆவிக்குரிய பரிசுத்தவான்களாய் ஜீவிக்கும் நம்மைப் பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. குணப்படாமல் அந்தகாரத்தில் ஜீவித்த காலத்தில் தேவனுடைய பார்வையிலும் மனுஷருடைய பார்வையிலும் அருவருக்கப்படத்தக்க நிலைவரத்திலேயே காணப்பட்டோம். எவ்வளவுதான் சிற்றின்பங்களை அனுபவித்தாலும் சரீரத்தைப் பேணி பல வித

வாசனைகளை வாரிப் போட்டுக் கொண்டாலும் ஜீவியத்திலும் சுபாவத்திலும் நாற்றமே அல்லாமல் வேறொரு நன்மையும் வெளிப்படவில்லை. இப்படிப்பட்ட மனுஷரை தேவன் தேடி வந்து இரட்சித்து அபிஷேகம் பண்ணி புதிய சிருஷ்டியாக மாற்றி, விசேஷித்த ஜீவியம் உள்ளவர்களாக்கினார்.

இதனாலேயே அப்போஸ்தலனாகிய பவுலும்: “பழையவைகள் எல்லாம் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின” என்று 2 கொரி 5:17ல் சொல்கிறான். எனவே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும், தெய்வீக சுபாவத்தை மனுக்குலத்திற்கு வெளிப்படுத்திக் காட்ட வேண்டும். இருக்கண்கள், நெருக்கங்கள், தொல்லைகள், துன்பங்கள், துக்கங்கள், இன்னல்கள் வரும் வேளையில் பின் நோக்கம் உள்ளவர்களாய் சோர்வுற்று மாமசீக சுபாவத்தையும் பழைய மனுஷனுக்குரிய செயல்களையும் வெளிப்படுத்துவார்களானால் கர்த்தர் நாட்டின சந்தன மரமாய் நிற்க முடியாது. சந்தன மரத்தை எவ்வளவு வெட்டினாலும், குத்தினாலும். தேய்த்தாலும், எவ்வளவு தூளாக்கினாலும் அதிலிருந்து நல்ல வாசனை புறப்படுமே அல்லாமல் வேறல்ல.

இப்படியே தேவன் நம்மை பலவிதமான பாடுகளினூடே வழிநடத்தும்போது, அந்த வேளைகளிலெல்லாம், கர்த்தராகிய இயேசு சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டு நல் வார்த்தைகளைப் பேசினதையும், ஜெபம் பண்ணினதையும் நினைவில் கொண்டவர்களாய், பிசாசின் முன்பாகவும், சத்துருக்களின் முன்பாகவும், சகல மனுஷருக்கும் முன்பாகவும் ஆவி, ஆத்துமா, சரீரம் முழுவதிலுமிருந்து சுகந்த வாசனையான ஜீவியத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். இவ்விதமே ஆதி அப்போஸ்தலர் காணப்பட்டார்கள். (2 கொரி, 2:16). புதிய ஏற்பாட்டு சபை இந்நிலைவரத்தில் காணப்பட வேண்டும் என்பதே கர்த்தருடைய வாஞ்சை.

“தண்ணீர் அருகேயுள்ள கேதுரு விருட்சங்களைப் போலவும் இருக்கிறது” என்று பிலேயாம் இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப் பற்றி சொன்னான் (எண். 24:6) தேவனுடைய ஜனம் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதுரு விருட்சங்கள் போல் தோன்றுகிறார்கள். இந்த கேதுரு மரம் லிபனோனில் உள்ள கேதுரு மரமல்ல. அவை நூறுடி உயரம் உள்ளதும், மலையில் வளரக்கூடியதுமாய் உள்ளது என்று சொல்லப்படுகிறது (சங். 29:5 சங். 92:12). இன்னும் அநேக வசனங்களில் அவைகளைப் பற்றிக் காணலாம். ஆனால் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதுரு விருட்சங்கள் என்று சொல்லும்போது வேறுவிதமான மரம் என்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இதைக் குறித்து சங். 1:3ல் சொல்லப்பட்டுள்ளது. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தண்ணீரற்ற வனாந்தரத்தில் தண்ணீர் அருகேயுள்ள விருட்சங்கள் போல் காணப்பட்டார்கள்.

இது அவர்களுக்குள் காணப்பட்ட ஆவிக்குரிய சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் அல்லாமல் வேறல்ல. இந்த அனுபவம் புசித்துக் குடித்து திருப்தியாகிறதால் அல்ல. தேவனோடு உள்ள ஐக்கியமும், அந்நியோந்நியமும், பரிசுத்தவான்களோடு உள்ள உறவும் உள்ளதினால் கொழுமையான அனுபவத்தைக் கண்டடைந்தார்கள். கர்த்தருடைய ஜீவனை அனுபவித்து உள்ளான மனுஷனில் பெலம் அடைந்து இரவும் பகலும் அவருடைய வேதத்தின் மீது தியானமாய் இருந்து அவருக்குள் வளர்ந்து அவருக்கு ஏற்ற கனிகளைக் கொடுக்கிறதுமான அனுபவம் உள்ளவர்களாய்

வெளிப்படுகிறார்கள். இவர்கள் எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள்? இதற்காகவே தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து விடுவித்து வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு வந்தார். புதிய ஏற்பாட்டு ஆவிக்குரிய பரிசுத்தவான்களாகிய நாம் வசனத்தில் உள்ள வெளிப்படுத்தலையும் உபதேசத்தையும் ஆழமான இரகசியங்களையும் அறிந்து உணர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் நாளுக்கு நாள் வளர்ந்து பூரணமான அனுபவத்தை அடைய வேண்டும் இதற்காகவே ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின்மேல் பசி தாகம் உடையவர்களாய் இருக்க வேண்டும். ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் திருப்தி அடைந்து எனக்கு எல்லாம் உண்டு, எனக்கு எல்லாம் தெரியும், எனக்கு யாரும் உபதேசிக்கத் தேவை இல்லை என்ற பெருமையான எண்ணம் இருக்குமானால் அப்படிப்பட்டவன் ‘அந்தரவெளியில் கறளையாய்ப் போன செடியைப் போலிருந்து, நன்மை வருகிறதைக் காணாமல், வனாந்தரத்தின் வறட்சியான இடங்களிலும் குடியில்லாத உவர் நிலத்திலும் தங்குவான்’ (எரே. 17:6). இப்படிப்பட்டவனுடைய ஜீவியம் எவ்வளவு பரிதாபமானது. இதுவே பின்மாற்றக்காரனுக்கு சம்பவிப்பது.

பரிசுத்தவான்களுடைய ஐக்கியத்தை விடும்போது மேற்கூறப்பட்ட அனுபவங்கள் உண்டாகும் தனித்தனியாய் சுயாதீன ஆவிக்கு இடம் கொடுத்து ஜீவித்தால் அவனுடைய ஜீவியத்தில் தேவனை அனுபவிக்க முடியாது. ஏனெனில் தண்ணீர் எங்கே உண்டோ அங்கேயே நாம் காணப்பட வேண்டும். நாம் எங்கே இருக்கிறோமோ அங்கே தண்ணீர் வராது. ஆகவேதான் பரிசுத்தவான்களுக்குரிய பிரமாணம், ஒழுங்கு, நியமனம் ஆகிய நிபந்தனைகள் சபையில் நியமிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஒழுங்குக்கு உட்பட்ட இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஒரே கூட்டமாய் வனாந்தரத்தில் காணப்பட்டார்கள். அவர்கள் மத்தியிலேயே தேவனுடைய வல்லமை விளங்கினது. இப்படி அவர்கள் ஜீவித்தபடியால் அவர்களுக்கு விரோதமாய் ஒருவரும் ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை. இந்த ஜீவியமானது இரட்சிப்பின் அனுபவ முதல் நாளுக்கு நாள் படிப்படியாய் கர்த்தருடைய ஜீவனிலும், அறிவிலும் வளர வேண்டியதே.

6 “அவர்களுடைய நீர்ச்சால்களிலிருந்து தண்ணீர் பாயும்” என்று பிலேயாம் இஸ்ரவேல் ஜனத்தைப் பார்த்து சொன்னான் (எண். 24:7). இவ்விதம் அவன் ஏன் அவர்களைப் பார்த்துச் சொன்னான்? இஸ்ரவேலர் வனாந்தரத்தில் நீர்ச்சால்களாகக் காணப்படுகின்றனர். இது அவர்கள் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்போகும் ஆசீர்வாதங்களைக் குறிக்கும். அவர்களுக்காக மாத்திரமல்ல, அந்த ஆசீர்வாதத்தைப் பற்றி அறியாமலும் உணராமலும் எத்தனையோ ஜாதிக்காரர், பாவைக்காரர், தேசத்தார் அனைவருக்கும் தேவனைப் பற்றியும், அவருடைய கிரியைகளைப் பற்றியும் அறிவிக்க வேண்டுமென்பதே தேவனுடைய வாஞ்சை. அதன் படியே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் தேவனுடைய மகத்தான செய்கைகளை வெளிப்படுத்தினார்கள்.

இராஜாக்கள் மூலமாகவும், தீர்க்கதரிசிகள் மூலமாகவும், ஆசாரியர்கள் மூலமாகவும் அவர்களுடைய செயல்கள் வெளிப்பட்டன. அவர்களுக்கு நேரிட்ட யுத்தங்களில் தேவன் அவர்களுக்கு ஜெயம் கொடுத்தார். இதன் மூலமாய் அவருடைய வல்லமையை விளங்கப்பண்ணினார்கள். இவை அவர்களைப் பற்றி மாத்திரம் சொல்லப்பட்டவை அல்ல. நம் மூலமாய்

ஜனங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஆசீர்வாதங்களைப் பற்றியும் இவை சொல்லப்பட்டுள்ளன. இயேசு இந்த பூமியில் இருந்தபோது அநேகர் ஆசீர்வாதத்தையும், இரட்சிப்பையும், சுகத்தையும், விடுதலையையும் இன்னும் அநேக நன்மைகளையும் அவர் மூலமாய்ப் பெற்று அனுபவித்தார்கள். அவர்கள் அனுபவித்தது மாத்திரமல்ல,

மற்றவர்களுக்கும் அதை சாட்சியாக அறிவித்தார்கள். சமாரியா ஸ்திரீ இயேசுவை இன்னாரென்று அறிந்தது மாத்திரமல்ல, அவள் ஊருக்குள் போய் நான் செய்த எல்லாவற்றையும் ஒரு மனுஷன் எனக்கு சொன்னார். அவரை வந்து பாருங்கள் அவர் கிறிஸ்து தானே என்றான் (யோவா. 4:29). அவருடைய வார்த்தைகளைக் கேட்டவர்கள் அவரை வந்து பார்த்தார்கள். இவ்விதமாய் ஆவிக்குரிய அனுபவமானது ஜீவியத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்குப் பகிர்ந்துகொடுக்கப்பட வேண்டும்.

இதின்மித்தமே தேவன் நம்மை பரிசுத்தாவினான் அபிஷேகம் பண்ணி அவருடைய அன்பினால் நமது உள்ளத்தை நிரப்பி இருக்கிறார். அந்த அனுபவத்திலிருந்து ஜீவத்தண்ணீருள்ள நதிகள் புறப்படுகிறது. இதை சம்பந்தப்படுத்தியே யோவா. 7:38இல் இயேசு பிரசங்கித்தார். அவ்விதமே பெந்தெகொஸ்தே நாளில் சம்பவித்தது. அந்நாள் முதற்கொண்டு இந்நாள் வரையில் பரிசுத்தவான்கள் மூலமாய் ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

அதனாலே அநேகர் அந்த அனுபவத்தை அடைந்தும் அனுபவித்தும் தேவனை மகிமைப்படுத்தினார்கள். ஆகவே நாமும் இப்பொழுது அதை உணர்ந்து மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமாய் இருக்கும்படி, அனுபவத்திலிருந்து மற்றவர்களுக்கு ஜீவனைக் கொடுக்கக்கூடிய சாட்சியுள்ளவர்களாய்க் காணப்பட வேண்டியது அவசியம்.

இதனாலேயே இலவசமாய்ப் பெற்றீர்கள், இலவசமாய்க் கொடுங்கள் (மத். 10:8) என்று இயேசு சொன்னார். எனவே நாம் நீர்ச்சால்களாய் இருந்து மற்றவர்களுக்கு உன்னதமான அனுபவங்களாகிய இரட்சிப்பு, ஞானஸ்நானம், பரிசுத்தாவினின் அபிஷேகம், தெய்வீக சுகம், விசுவாச ஜீவியம், பரிசுத்த ஜீவியம், ஜெய ஜீவியம், பிரதிஷ்டையின் ஜீவியம், ஒன்றாக்கப்படும் ஜீவியம், அப்போஸ்தல ஊழியம், அவருடைய வருகையின் நம்பிக்கை முதலான அழியாத சுதந்தரத்தைத் தந்து மனுமக்களைத் திருப்திப்படுத்த வேண்டியது நம் கடமை. இவையல்லாமல் வேறொன்றினாலும் ஜனத்தை சமாதானப்படுத்த முடியாது. இதை சம்பந்தப்படுத்தியே பிலேயாம் அவர்களுடைய நீர்ச்சால்களிலிருந்து தண்ணீர் பாயும் என்று சொன்னான்.

7. எண். 24,7.

அவர்கள் வித்து திரளான தண்ணீர்களில் பரவும் என்று பிலேயாம் சொல்லவதின் காரணம் என்ன?

இங்கே தேவன் தம்முடைய ஜனங்களில் வைத்த உன்னத நோக்கத்தை விளங்கிக்கொள்ளலாம். திரளான தண்ணீரில் அவர்களுடைய வித்து பரவும் என்று சொல்லும் போது அந்த வித்து விசேஷமானது என்று அறியலாம். இதற்காகவே தேவன் காலாகலாங்காளாய் தமக்கென்று ஒரு கூட்டம் பரிசுத்தவான்களை ஏற்படுத்தினார். அவர்களில் தேவன் ஆபிரகாமைத் தெரிந்துகொண்டு அவன் மூலமாய் ஒரு கூட்டம் பரிசுத்தவான்களை எழுப்பும்படி அவர் கிரியை செய்து கொண்டு வந்தார். அந்த அனாதி நோக்கத்தின்படியே, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் விசேஷித்த ஜனமாய் விளங்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் முழு உலகிலேயும் பரவவேண்டிய அவசியத்தின் பேரில் அவ்விதமே தேவன் அவர்களை பரவச் செய்தார். எங்கு சென்றாலும் அவர்கள் விசேஷித்த நிலவரத்திலேயே தான் காணப்பட்டனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இவர்களைக் குறித்து பிலேயாம் சொல்லும்போது அவர்கள் வித்து என்று சொல்லுகிறான். இந்த வித்துக்குள் தேவனுடைய சகலவித நோக்கமும், பரிபூரணமும், மகிமையும், ஆசீர்வாதமும், வல்லமையும், அதிகாரமும், அடங்கியுள்ளது.

பரிசுத்தவான்களே அந்த வித்தின் பலன். இவர்கள் மூலமாய் தேவன் வெளிப்படுகின்றார். தேவனுடைய வசனமே அவர்களுக்குள் காணப்படுகிறது. அதாவது, தேவன் அவர்களோடு வாக்குத்தத்தங்கள் மூலமாகவும், நியாயப்பிரமாணத்தின் மூலமாகவும் இடைபட்டார். அவைகளின் படியே நிறைவேறின.

இதை ஒருவரும் அழிக்க முடியாது. திரளானத் தண்ணீர்களின் மேல் பரவவேண்டியது அவசியம். இந்த திரளான தண்ணீர் இந்த உலகத்தில் உள்ள ஜனங்களும், கூட்டங்களும், பாஷைக்காரருமே என்பதை வெளி. 17:1 17:15 வசனங்கள் மூலமாய் விளங்கிக் கொள்ளலாம். எழுத்தின்படியுள்ள இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மூலமாய் இந்த வேலை நிறைவேற்றவில்லை. அவர்கள் ஒரு நிழலாய் மாத்திரமே காணப்படுகின்றார்கள்.

பிலேயாம் சொன்னது அவர்களுக்குப்பின் வரும் புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களாகிய நம் மூலமாய் நிறைவேறும் என்பதை வெளிப்படுத்தினான். எப்படியெனில் வார்த்தையாய் இருந்த தேவன் மாம்சத்தில் இயேசு என்னும் நாமத்தில் வெளிப்பட்டார் யோ. 1:14. அவருக்குள் தேவத்துவத்தின் சகல பரிபூரணமும் அடங்கியிருக்கிறது (கொலோ. 2:9). அவர் மூலமாய் முழு மனிதவர்க்கமும் இரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்பதே தேவனின் நோக்கம்.

ஏனெனில் முழு மனித வர்க்கமும் பொல்லாங்கினுள் மூழ்கிக் கிடக்கிறது. அவர்கள் அவனுடைய இச்சையின்படியே நடந்து பாவத்தை நடப்பித்து தேவனை விட்டுத் தூரம் போனார்கள். இதனாலேயே நீங்கள் உங்கள் பிதாவாகிய பிசாசினால் உண்டானவர்கள் என்றும் அவனுடைய கிரியைகளின்படி செய்யமனதாயிருக்கிறீர்கள் என்றும் இயேசு சொன்னார் (யோவா. 8:44 1 யோ. 3:8). இப்படி இருந்த நம்மையும் தேவன் தம்முடைய

ஜீவவசனத்தைக் கொண்டு மறுபடியும் ஜெனிப்பித்து, தன்னைப்போல் ஆக்கவேண்டும் என்ற இரட்சணிய கிரியையை செய்தார் (1 பேதுரு. 1:23). இப்படி மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டவர்கள் நாளுக்கு நாள் வளர்ச்சி அடைந்து, அவருடைய நிறைவான பூரணத்திற்கு வளர வேண்டும் என்பதை உணர வேண்டும். இதற்காக அவருடைய வித்து நம்மில் நிலைத்திருக்கவேண்டும். அப்படி நிலைத்து இருந்தால் பாவம் செய்ய முடியாது (1 யோ. 3:9).

இன்றைக்கு அனேகர் இதை விளங்காமலும், உணராமலும் போனபடியால் பாவத்தில் விழுந்து போகிறார்கள். இரட்சிக்கப்பட்டும், ஞானஸ்நானம்பெற்றும், அபிஷேகம் பெற்றும் பின்வாங்கிப் போய் பாவத்தில் வீழ்ந்தால் அவருடைய வித்து, அவர்களுக்குள் நிலைத்து இருக்கவில்லை என்பதைக் காட்டுகிறது. இதைச் சம்பந்தப்படுத்தியே இயேசு இந்த பூமியில் இருந்தபோது விதைக்கிறவனைப்பற்றிய உவமையைச் சொன்னார்.

விதைக்கிறவன் யார் என்றும், விதை இன்னதென்றும் நாம் அறிவோம். அந்த வேலையானது காலாகாலங்களாய் நடந்து கொண்டு வருகின்றது. அதன் பலனாக ஒரு கூட்டம் பரிசுத்தவான்கள் எழுப்பப்படுகின்றார்கள். அந்த வேலையை நாம் இப்போது செய்துகொண்டு வருகின்றோம். அந்த வேலையின் மூலமாய் அவருடைய வசனமாகிய வித்தின் பரிபூரணம் நிலைநாட்டப்படவேண்டும்.

இந்த வித்து எப்படிப்பட்டதோ அப்படியே அதன் பலனும் காணப்படவேண்டும். இது ஒரே வித்து. பலவித வித்தல்ல. அப்படியானால் பிரிவினைகள் இருக்க முடியாது. இதற்காகவே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபே. 4:4-6-ல் ஒரே நம்பிக்கை, ஒரே சரீரம், ஒரே ஆவி, ஒரே விசுவாசம், ஒரே ஞானஸ்நானம், ஒரே தேவன், ஒரே பிதா என்று சொல்லுகின்றார். இதன் நிமித்தமே ஒன்றாக்கப்படும் உபதேசத்தைக் குறித்து திட்டவட்டமாகவும், வைராக்கியமாகவும் பேசுகின்றோம்.

இந்த வேலையை எல்லோரும் செய்ய முடியாது. இதைப்பற்றி வெளிப்படுத்தல் உள்ள அப்போஸ்தலர்கள் மாத்திரமே செய்ய முடியும். இதையே மோவாபின் சமனான வெளியில் காணப்படும் இஸ்ரவேலர் மூலமாய் விளங்கிக்கொள்கிறோம்.

இன்றைக்கு இதை விளங்காத கிறிஸ்தவர்கள், பெந்தெகொஸ்தேகாரர்கள் வசனங்களைத் தங்களுடைய விருப்பத்துக்கும், ஆசை இச்சைகளுக்கும் ஏற்றவிதமாய் மாற்றிக் கொள்ளுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் மூலமாய் தூர் உபதேசங்களும், பிரிவினைகளும் பரவுமேயல்லாமல் வேறல்ல.

எனவே தேவனுடைய ஒழுங்கையும், நித்திய நோக்கத்தையும் அறிந்த நாம் முழு உலகத்துக்கும் உண்மையான சத்தியத்தைப் போதித்து அப்போஸ்தல ஊழியத்தைப் பரவச் செய்யவேண்டும். இதற்காகவே இயேசு கிறிஸ்து நீங்கள் புறப்பட்டுப் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீவராக்குங்கள் என்று பதினொரு அப்போஸ்தலருக்கு கட்டளையிட்டார் (மத்தேயு 28:18,19).

ஆகையால் பூரண சவிசேஷத்தை முழு உலகத்துக்கும் கொண்டுசென்று பரவச்செய்யவேண்டும்.

8. “அவர்களுடைய ராஜா ஆகாகைப் பார்க்கிலும் உயருவான்”
பிலேயாம் இப்படி செல்வதின் அர்த்தம் என்ன?

மோவாபின் சமனானவெளியில் காணப்படும் இவர்களுக்கு அச்சமயம் ராஜா இருக்கவில்லை. பின்னால் எழும்பப்போகும் ராஜாவைக் குறித்து அவன் அப்படி சொன்னான். இஸ்ரவேலுக்குள் சவுல் முதலாவது ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டான்.

அவனை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினதற்கு நோக்கம் உண்டு. மற்ற இராஜ்யங்களுக்குரிய ராஜாக்களைப் போல் இல்லாதபடி இவனுக்கு விசேஷித்த அபிஷேகமும், இராஜ்யமும், ஆளுகையும், வல்லமையும், அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டு இருந்தது. அவைகளைப்பற்றி சாமுவேல் தீர்க்கதரிசி திட்டவட்டமாக முன்குறித்து சொல்லியிருந்தான். அதன்படி அவன் கியை செய்ய வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினார்.

அது என்ன? அமலேக்கியரையும் அவர்கள் ராஜாவாகிய ஆதாசையும் சங்காரம் பண்ணும்படி கர்த்தர் சொன்னார். ஏனெனில் அமலேக்கியர், இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சிவந்த சமுத்திரத்தை கடந்து வந்தபோது அவர்களுக்கு எதிர்ப்பட்டு யுத்தம் பண்ணினார்கள். அப்படி அவர்கள் யுத்தம் பண்ணிப்படியால் வானத்தின் கீழெங்கும் அவர்களை இராதபடி நாசம் பண்ணுவேன் என்றார். அப்படியே தலைமுறை தலைமுறையாய் அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் நடந்தது (யாத். 17:14, 16).

இந்த நோக்கத்தின்படி சாமுவேல் சவுலுக்கு கட்டளையிட்டான் (1 சாமு. 15:2,3). அவன் அப்படிச் செய்யாமல் மனிதரிலும், மிருகங்களிலும் சிலவற்றை அழித்தும், சிலவற்றை தனக்கென்றும் வைத்துக்கொண்டான். அதன் ராஜாவாகிய ஆகாசை சங்காரம் பண்ணாமல் உயிரோடே பிடித்து வைத்து இருந்தான். இந்த விஷயம் கர்த்தருடைய பார்வைக்குப் பொல்லாப்பாய் இருந்தது. அதனால் சவுலின் மேல் கர்த்தர் கோபம் கொண்டு இராஜ்யபாரத்தை அவனிடத்திலிருந்து நீக்கிப்போட்டார். அவனுக்குப் பதிலாக தாவீதைத் தேவன் தெரிந்துகொண்டு ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணும்படி சாமுவேலுக்கு கட்டளையிட்டார்.

பின்பு சாமுவேல் ஆகாசை கொண்டுவரும்படி சொல்லி அவனைக் காலில் வைத்து துண்டித்துப் போட்டான். (1 சாமு. 15:33). இவ்விதமாய் அமலேக்கிய தாழ்த்தப்பட்டனர். இந்த விஷயத்தில் சவுல் பிழையாய் நடந்து கொண்டதால் அவனைப் புறக்கணித்து தள்ளிப்போட்டார். அவனுக்குப் பதிலாய் தேவன் தாவீதைத் தெரிந்துகொண்டார். தாவீது ராஜா கர்த்தருடைய மனதின்படி ஆளுகை செய்தான்.

எல்லோரையும் கீழ்ப்படுத்தி மேற்கொண்டான். இவ்விதமாய் இஸ்ரேல் இராஜ்யமும், ராஜாவும் உயர்வடைந்தனர். அதோடு முடியவில்லை. இக்காலத்திலும் அந்த ஆவிகள் கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. நாமும் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்தில் அவைகளோடு யுத்தம் பண்ணி மேற்கொள்ள வேண்டும். இதற்காகவே தான் கர்த்தர் நம்மை அபிஷேகம்

பண்ணி ராஜாக்களும், ஆசாரியர்களுமாக்கி இருக்கிறார். எழுத்தின் படி நாம் யுத்தம் பண்ணாவிட்டாலும், ஆவியின்படி பலவித பொல்லாத ஆவிகளேடு யுத்தம் பண்ணி ஜெயம் பெறவேண்டிய அவசியம். அமலேக்கியரின் பொல்லாத ஆவிகளாகிய அதாரியம், பின்நோக்குதல், மாம்சம் மற்றுமுள்ள பொல்லாத வல்லமைகளும் உண்டு. இவைகளை அழிக்காமல் சவுலைப்போல் இருப்போமானால் அவைகள் நம்மை அழித்துப்போடும். சவுலுக்கு அதுதான் நேர்ந்தது. அமலேக்கியரை அவன் அழிக்காததால் ஒரு அமலேக்கியன் அவனைக் கொன்று போட்டான். (2 சாமு. 1:10).

பரிசுத்த ஆவியின் அபிஷேகத்தைப் பெற்ற நாம் ஒவ்வொருவரும் இந்த விஷயத்தில் விழிப்பாய் இருக்கவேண்டும். பரி. பவுல் சொல்லும்போது மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள். ஆவியின்படி சரீரத்தின் கிரியைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள் (ரோ. 8:13). மாம்சம் மிகவும் பொல்லாதது. இது எப்போதும் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் முன்னேறிவிடாமலும், வளரவிடாமலும் எதிர்த்துப் போராடிக்கொண்டே இருக்கும்.

சாதாரண கிறிஸ்தவர்களையோ, சாதாரண பெந்தெகொஸ்தேகாரர்களையோ அவைகள் ஒன்றும் செய்யாது. பரிசுத்த ஜீவியத்தையும், ஜெய ஜீவியத்தையும் வாஞ்சித்து கர்த்தருடைய வருகைக்கு காத்து இருந்து தவிக்கும் பிள்ளைகளேடு யுத்தம்பண்ணி அழிக்க வேண்டும் என்றே பிரயாசப்படுகிறது. ஆகையினால் மாம்சத்திற்கு விரோதமாகவும், பாவத்திற்கு விரோதமாகவும் போராடி ஜெயம் பெற வேண்டும். இப்படிச் செய்யும்போது மாத்திரமே நாம் அபிஷேகத்தின் நித்திய நோக்கத்தைக் காத்துக் கொள்ள முடியும். பிலேயாம் சொன்னதுபோல் நாமும் எல்லாவற்றிலும் உன்னதமான அனுபவத்தை அடைய முடியும்.

9. எண் - 24:7 “அவர்கள் இராஜ்யம் மேன்மையடையும்”

இவ்விதம் பிலேயாம் சொல்வதின் பொருள் என்ன?

அவர்களுடைய இராஜ்யம் மேன்மையடையும் என்று இங்கு ஒரு இராஜ்யத்தைக் குறித்துச் சொல்லுகிறான். இப்பூமியில் எத்தனையோ இராஜ்யங்கள் உண்டு. பாலாக்கும் அவனுடைய இராஜ்யமும் அங்கு உண்டு. அவனுடைய இராஜ்யத்தைப் பற்றிக்கூட அவன் சொல்லவில்லை. மற்ற இராஜ்யங்களைப் பற்றியும் அவன் சொல்லவில்லை. காரணம் என்ன? அந்த இராஜ்யங்கள் எல்லாம் தேவன் இல்லாதவைகள்.

ஆகவே மேன்மையடையவோ, நிலைநிற்கவோ செய்யாது. ஆனால் தேவனுடைய ஜனங்களின் இராஜ்யம் மேன்மையடையும். ஏனெனில் தேவன் அவர்களின் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிறார். தாவீதின் இராஜ்யம் மேன்மையாக இருந்தது. தேவன் தாமே இராஜாவை அபிஷேகம் பண்ணி இராஜ்யத்தை ஏற்படுத்தினார். அந்த இராஜ்யத்தில் தேவனுடைய ஒழுங்கும், பிரமாணமும், ஆளுகையும், நியமனமும் இருந்தது. அது மாத்திரமல்ல, தீர்க்கதரிசிகள், ஆசாரியர்கள் முதலான ஊழியங்களும் அங்கு இருந்தது. இவ்வித ஆவிக்குரிய ஒழுங்குகள் விசேஷமாய்க் காணப்பட்டது. சாலமோன் ராஜாவின் இராஜ்யம் எவ்வளவு மேன்மை நிறைந்ததாக இருந்தது. இதற்குக் காரணம் தேவன் வாசம் பண்ணும் ஆலயம் அங்கு இருந்தது. ஆகையினாலே மற்ற இராஜ்யங்களும், ராஜாக்களும் ஆச்சரியப்பட்டார்கள்.

இவ்விதம் பழைய ஏற்பாட்டுக் காலத்தில் தேவனுடைய ஜனங்களின் இராஜ்யம் மிக மேன்மையாக இருந்தது. இது ஒரு நிழல் மாத்திரமே. இவ்விதம் புதிய ஏற்பாட்டில் தேவன் ஸ்தாபிக்கப்போகும் இராஜ்யத்தைக் குறித்து பிலேயாம் சொன்னான். அந்த இராஜ்யத்தைப் பற்றி இயேசு கிறிஸ்து இப்பூமியில் இருக்கும் போது பேசினார். பேசினது மாத்திரமல்ல, அந்த இராஜ்யம் ஸ்தாபிக்கப்படும்படி கல்வாரியில் எல்லா வேலையையும் அவர் நிறைவேற்றி முடித்தார். அதுமாத்திரமல்ல,

அவர் உயிர்த்தெழுந்து, பரமேறி, பரிசுத்தாவியை அனுப்பி, தம்முடைய இராஜ்யமாகிய சபையை ஸ்தாபித்தார். இந்த இராஜ்யத்தைக் குறித்து பரி. பவுல் கொலோ. 1:13இல் அன்பின் குமாரனுடைய இராஜ்யம் எனக் குறிப்பிடுகிறார். இதுவே அவருடைய உண்மையான இராஜ்யம். அப்படியானால் இந்த ஒழுங்கின்படி அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் காணப்பட வேண்டியது அவசியம். சபையானது தேவனுடைய இராஜ்யமானால் சபை எந்த நிலவரத்தில் காணப்படவேண்டும்? அங்கு தேவனுடைய நோக்கமும், பிரமாணமும், ஒழுங்கும் காணப்பட வேண்டுமல்லவா! ஆகவே இந்த ஒழுங்கின்படி அபிஷேகம் பெற்ற ஒவ்வொருவரையும் நடத்த தேவன் அப்போஸ்தல ஊழியத்தையும், உபதேசத்தையும் ஏற்படுத்தினார்.

இந்த அனுபவம் இல்லாத எந்த சபையாய் இருந்தாலும், யாராய் இருந்தாலும் மேன்மையடைய முடியாது. அவைகள் எல்லாம் வழியிலே அழிந்து விடும் என்பதை வேதாகமம் மூலம் அறிந்து கொள்ளலாம். ஆகவே பரிசுத்தாவியைப் பெற்ற ஒவ்வொருவரும் இந்த இராஜ்யத்தின் ஒழுங்குக்குள் வர வேண்டியது அவசியம்.

இதை விளங்காத மற்ற பெந்தெகொஸ்தே ஜனங்கள் ஊழியம் செய்து சபையைக் கட்டுகிறார்கள். மத்தியில் உடைத்தும் போடுகிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்களை சபை என்றோ அவருடைய இராஜ்யம் என்றோ எப்படிச்சொல்ல முடியும். நம்முடைய இராஜ்யம் அழிந்துபோகக்கூடியதோ, இப்பூமிக்குரியதோ அல்ல. இது நித்தியமானதும் என்றென்றைக்கும் நிலைநிற்கிறதுமான இராஜ்யம். இதினிமித்தமே பூமியில் உள்ள எல்லா இராஜ்யங்களும் அழிந்தும், நிர்மூலமாகிக்கொண்டும் வருகிறது. எனவே பிலேயாம் சொன்னதை விளங்கிக் கொண்டு மேன்மையான இராஜ்யமாய் நாம் விளங்க வேண்டும். இதைப் பற்றியே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் எபி 12:28இல் கூறியிருக்கிறார்.

10. தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினார். (எண். 24:28)

சென்ற இதழில் இதன் பொருளைச் சுருக்கமாய் விளக்கியுள்ளோம். மறுபடியும் இதைப்பற்றிச் சிந்திப்பது நல்லது. இஸ்ரவேல் ஜனத்தை எகிப்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினது ஒரு விசேஷித்த காரியமாகும். வேதாகமத்தை நாம் ஆராய்ந்து படிக்கும் போது எகிப்தில் எந்த விதமான ஆவிக்குரிய நன்மையும் இல்லை என்பதை விளங்கிக் கொள்ளலாம். ஆனால் மனுஷனுடைய பார்வைக்கும், தோற்றத்துக்கும், விருப்பத்துக்கும், ஏற்றாற்போல் மிகவும் நன்றாய்க் காணப்பட்டது. அதனால் தான் லோத்துடைய பார்வைக்கு சோதோம் எகிப்தைப் போல் காணப்பட்டது (ஆதி. 13:10).

இவ்விதமாய் எல்லாவித உலகப்பிரகாரமான ஐசுவரியங்கள் நிரம்பினதாயும், புசிப்புக்கும், குடிப்புக்கும் ஏற்ற இடமாயும் விளங்கினது. ஆபிரகாமுடைய பிரயாணத்திலும் பஞ்சம் நேர்ந்த போது எகிப்தில் தங்கும்படி போனான். அவன் அப்படிப் போனபோது எகிப்தில் அவனுக்கு என்னென்ன நேர்ந்தது என்பதையும் நாம் அறிவோம். இப்படியே ஒவ்வொன்றாய் நாம் ஆராயும் போது தீமையே அல்லாமல் நன்மை ஒன்றையும் அதில் காணமுடியாது. தற்காலிகமாய் எல்லாம் நன்றாயாய் இருக்கும். ஆனால் அவைகள் எல்லாம் அறித்தியமானதாயும், அழிந்து போகக் கூடியதாயும் இருக்கிறது என்பதை மோசே சொல்வதின் மூலமாய் விளங்கிக்கொள்கிறோம் (எபி 11:24-26). இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலிருந்து தேவன் தம்முடைய ஜனத்தை விடுதலையாக்கிக் கொண்டு வந்தார்.

a. அதுமாத்திரமல்ல எகிப்தைப் பற்றி இன்னும் படிக்கும் போது வாதைகள் நிறைந்த இடம் என்றும் அறியலாம் (உபா. 28:27-29). இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் இருந்தவரை இவ்வித வாதைகளுக்கும், வியாதிகளுக்கும், நோய்களுக்கும் அடிமைகளாயிருந்தார்கள். இவைகளிலிருந்தும் தேவன் அவர்களை வெளியே கொண்டு வந்தார்.

b. இதுமாத்திரமல்ல ஏசாயா 36:6-ல் சொல்லியபடி இதோ, நெரிந்த நாணல் கோலாகிய அந்த எகிப்தை நம்புகிறாய் அதின் மேல் ஒருவன் சாய்ந்தால், அது அவன் உள்ளங்கையில் பட்டுருவிப்போம். எகிப்தின் இராஜாவாகிய பார்வோன் தன்னை நம்புகிற யாவருக்கும் அப்படியே இருப்பான். இந்த நிலவரத்தில் தான் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தில் காணப்பட்டார்கள். அது அவர்களுடைய மனதிற்கும், இருதயத்திற்கும்,

சரீரத்திற்கும் வேதனையை உண்டாக்கினதேயல்லாமல் வேறல்ல. இதன் நிமித்தமே அவர்கள் கூக்குரலிட்டார்கள். கர்த்தர் கிருபையாய் இந்த நிலவரத்திலிருந்து விடுவித்துக் கொண்டு வந்தார். இந்த உலகமும் உலகத்தின் அதிபதியும் நெரிந்த நாணலைப் போல் காணப்படுகின்றனர். நாணல் சாதாரணமாகவே பெலன் இல்லாதவை. அங்குமிங்குமாய் ஆடிக்கொண்டிருக்கும் உபயோகமற்ற பொருள். அதிலும் அது நெரிந்து போனால் எவ்வளவு மோசமாய் இருக்கும். இதற்கு ஒப்பனையான இந்த உலகத்தையும், உலக மனுஷரையும் நம்பி சார்ந்தால் என்ன நடக்கும்? நாளுக்கு நாள் தீமைகளும், ஆபத்துகளும், நாச மோசங்களும், அழிவும், ஆபத்தும் நேரிடுவதையே அல்லாமல் சுகமான ஜீவியத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளமுடியாது. இவைகளை நாம் காலாகாலங்களாய் நடந்த சம்பவங்கள் மூலமாகவும், சரித்திரங்கள் மூலமாகவும், இப்பொழுது உள்ள நடைமுறைகள் மூலமாகவும் வெளிப்படையாய் அறிந்து கொள்ளுகிறோம். எனவே தான் உலகத்தில் சார்வதும் மனுஷர் மேல் நம்பிக்கை வைப்பதும் கூடாது என்று சொல்லுகிறோம். இவை எல்லாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிருக்கிறது.

C. இது மாத்திரமல்ல இந்நாளில் நீங்கள் இருக்கிறது போல தமக்குச் சுதந்திரமான ஜனமாயிருக்கும்படி, கர்த்தர் உங்களைச் சேர்த்துக் கொண்டு, உங்களை எகிப்து என்னும் இருப்புக்காளவாயிலிருந்து புறப்படப்பண்ணினார் (உபா 4:20) எகிப்து பார்வைக்கு அழகாயும், இனிமையாயும் இருந்தாலும் இருப்புக்காளவாய் என்று சொல்லப்படுகிறது அது எந்த இரும்பையும் உருக்கிப்போடும். அதற்குள்ளே அகப்பட்டுக் கொண்டால் எவ்வளவு பயங்கரமான குடாகவும், வேதனையாகவும் இருக்கும்? அதிலிருந்து நாம் எந்த நன்மையை அனுபவிக்க முடியும்?

இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் இந்தக் காளவாய்க்குள் அகப்பட்டுத் தவித்தார்கள் கர்த்தர் தயவாய் விடுவித்து வெளியே கொண்டுவந்தார். இவ்விதமே இந்நாளில் காணப்படும் இந்த உலகமும் இருப்புக் காளவாய் போலவே இருக்கிறது என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ளலாம். அதனாலேயே சந்தோஷமும், சமாதானமூமில்லாமல் துடிக்கிறார்கள். நல்ல உத்தியோகமிருக்கலாம், ஏராளம் பணமிருக்கலாம், நல்ல படிப்பு இருக்கலாம், உயர்ந்த அந்தஸ்து இருக்கலாம். நல்ல குடும்பம், குலம், கோத்திரம் இருக்கலாம். இவை எல்லாம் இருந்த போதிலும் உன் ஆத்துமா வேதனையினால் நிரம்பியிருக்கிறது.

அதனாலேயே எல்லாவிதமான பாவத்தையும் செய்து இன்னும் அதிகமதிமாய் வேதனையை வருவித்துக் கொள்கிறாய். பலவிதமான மனக்கோட்டைகளைக் கட்டினாலும் அதற்கு நேர் விரோதமாகவே எல்லா காரியங்களும் சம்பவிக்கிறது. உன்னை நிம்மதியாயிருக்க விடுவதில்லை. சாத்தான் இவ்விதமாய் உன்னை உருக்கி, உன் ஜீவனை எடுத்துப்போடுகிறான். ஏனெனில் இந்த உலகம் அந்த பொல்லாங்கனாகிய பிசாசின் கையிலுள்ளது (1 யோ 5:19).

d. எகிப்து என்னும் அடிமைத்தன வீடு (யாத். 13:14)

தேவனுடைய ஜனம் அடிமைத்தன நிலையில் எகிப்தியருக்கு வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள் எகிப்து அவர்களைத் தன் வீட்டு

வேலைக்காரர்களாகவே வைத்துக் கொண்டிருந்தது வீட்டு வேலை செய்கின்ற வேலைக்காரர்களுக்கு என்ன சுயாதீனம் உண்டு? என்ன பேர் உண்டு? என்ன மதிப்பு உண்டு? என்ன சுகம் உண்டு? அவர்கள் வீட்டிலுள்ள எல்லாருக்கும் அடிமைகளேயல்லாமல் வேறு எவ்வித விடுதலையும் இல்லை. இதுவே இஸ்ரவேல் ஜனங்களில் காணப்பட்ட அனுபவமாய் இருந்தது. பாவஞ்செய்கிற எவனும் பாவத்துக்கு அடிமையாயிருக்கிறான் என்று யோ. 8:34-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அது மாத்திரமல்ல பாவஞ்செய்கிறவன் பாவத்திற்கு ஊழியம் செய்கிறான் (ரோ. 6:6). மனுஷன் நன்மை செய்ய விரும்பினாலும் நன்மைக்குப் பதிலாய் தீமையே செய்து வருகிறான்.

காரணம் என்ன? மனுஷன் பாவத்திற்குக் கீழாய் விற்கப்பட்டு அதற்கு அடிமையாய் போனான். ஆகையினால் சுயாதீனமாய் ஜீவிக்க முடியாமல் பொல்லாத சுபாவங்களுக்கும், தீய பழக்க வழக்கங்களுக்கும் அடிமையாய் போனான். எவ்வளவு மேன்மை உள்ளவனாய் இருந்தாலும் பாவஞ்செய்வானேயானால் அடிமைத்தன நிலையிலேயே இருக்கிறான். இந்நிலையில் உள்ளவர்களை விடுவிப்பதே தேவனுடைய நோக்கமாயிருக்கிறது.

பிரியமான சகோதரனே, சகோதரியே! மேற்கூறப்பட்ட இந்த உலகமாகிய எகிப்து எவ்வளவு பயங்கரமான நிலவரங்களிலுள்ளது. அவைகளிலிருந்து நீ விடுவிக்கப்பட்டு நீ சுயாதீனமான ஜீவியத்தைச் செய்யும்படி கர்த்தராகிய இயேசு உனக்காகத் தம்மை பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தார் (கலா. 1:4). அதினாலே விடுதலையானது கல்வாரியிலே சம்பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விடுதலையைப் பெற்றவர்கள் இஸ்ரவேல் ஜனங்களைப்போல் வனாந்தரத்திற்குக் கொண்டு வரப்பட்டு சந்தோஷமும், சமாதானமும், இளைப்பாறுதலும் உள்ளவர்களாய் நித்தியமான சுதந்தரத்தையும், இராஜ்ஜியத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படி பிரயாணம் செய்கிறார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் எவ்வளவு விசேஷமானவர்கள்!

இவைகள் எல்லாவற்றையும் விளங்கிக் கொண்ட பிலேயாம், தேவன் அவர்களை எகிப்திலிருந்து புறப்படப் பண்ணினார் என்பதை விவரித்தான். ஒருவேளை நீர் பெற்றுக் கொண்ட இரட்சிப்பின் மேன்மையை அறியாமலும், உணராமலும் இருக்கலாம். ஆனால் தேவன் உன்னைப் பற்றி எவ்வளவு மேன்மையாய் பிலேயாமுக்கு வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்.

11. அவர்களுக்குக் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பெலன் உண்டு. (எண். 24:8)

இந்தப் பெலன் இவர்களுக்கு எப்படி உண்டானது? எங்கிருந்து வந்தது? இவர்களுக்கு இந்தப் பெலன் உண்டு என்பது பிலேயாமுக்கு எப்படித் தெரியும்?

ஆவிக்குரிய பெலன் இயற்கையான எல்லா வல்லமைக்கும், பெலனுக்கும் அப்பாற்பட்டது. இஸ்ரவேலர் எகிப்திலிருந்து புறப்பட்டு வனாந்திர வழியாகப் பிரயாணம் பண்ணினார்கள். அது ஒரு கடினமான பாதை. அந்தப் பாதையில் செல்ல வேண்டுமானால் விசேஷமான பெலன் தேவை. மாம்ச பெலத்தினாலோ, அனுபவத்தினாலோ, பாரம்பரியத்தினாலோ முடியாது. அவர்களுக்குக் காண்டாமிருகத்துக்கு ஒத்த பெலன் உண்டு என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. காண்டாமிருகம் வனத்தில் வசிக்கக் கூடியது. ஒருவருக்கும் பயப்படாதது, ஒருவருக்கும் அடிமைப் படாதது, ஒருவரும் அதை ஊழியம் கொள்ளவும் முடியாதது. அதை எதிர்த்து நிற்க ஒருவராலும் முடியாது. அவ்வண்ணமே தேவனுடைய ஜனங்களும் காணப்படுகிறார்கள். தேவனுடைய ஜனங்கள் சாதாரண மனுஷர்களைப் போல் அல்ல. இவர்கள் வனாந்திர ஜீவியம் செய்கிறவர்கள்.

இவர்கள் தேவனுடைய பெலனைக் கொண்டு ஜெய ஜீவியம் செய்கிறவர்கள். மனுஷனால் முடியாததும், மனுஷனுடைய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டதுமான உன்னதமான ஜீவியம் செய்கிறவர்கள். வெளித்தோற்றத்துக்கு அற்பமாய் காணப்பட்டாலும் உள்ளான மனுஷனில் பெலன் வாய்ந்தவர்களாய் காணப்படுகிறார்கள்.

பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகத்தைப் பெற்று தேவனுக்கென்று நாம் வேறு பிரிந்து ஜீவிப்பதினால் உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய்ப் பெலப்பட்டு, எதிர்ப்படும் சகல துஷ்ட வல்லமைகளையும், போராட்டங்களையும் யுத்தங்களையும் மேற்கொள்ளுகிறோம். குழ்நிலைகளைக் கண்டு பயப்படுவோமானால் நாம் பெற்றுக் கொண்ட அபிஷேகத்தினால் என்ன பலன்? இன்னும் அதிகமான பெலத்தைப் பெற்றுக் கொள்ளும்படியாக ஜீவியத்தை வெறுமையாக்கி வனாந்திரத்தில் காணப்பட வேண்டும்.

இதுதான் வேறுபாட்டின் ஜீவியம். துர்உபதேசக்காரர், பொருளாசைக்காரர், பின்மாற்றக்காரர் முதலானவர்கள் நமக்கு விரோதமாக எழும்பக்கூடும் நாம் சரியாக இருந்தால் அவர்கள் நம்மை மேற்கொள்ள முடியாது.

12. அவர்கள் தங்கள் சத்துருக்களாகிய ஜாதிகளைப் பட்சித்து, அவர்கள் எலும்புகளை நொறுக்கி, அவர்களைத் தங்கள் அம்புகளாலே எய்வார்கள். (எண். 24:8).

தேவனுடைய ஜனங்களைப் பற்றி பிலேயாம் இப்படிச் சொல்வதின் காரணம் என்ன?

அவர்களுக்கு எதிர்ப்படும் சத்துருக்கள் அவர்களை மேற்கொள்ள முடியாது என்பதே இதன் கருத்து. கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்கும்படி 12 பேர் அனுப்பப்பட்டார்கள். அவர்கள் கானான் தேசம் முழுவதையும் சுற்றிப்

பார்த்துத் திரும்பி வந்து, 10 பேர், அங்குள்ள ஜனங்களையும் ஜாதிகளையும் கண்டு பயந்து, நாம் அந்தத் தேசத்தைச் சுதந்தரிக்க முடியாது என்றும், அங்குள்ள மனிதர்கள் நம்மை விட பலவான்களாயிருக்கிறார்கள் என்றும் துர்ச்சியைத் தரப்பினார்கள்.

ஆனால் இரண்டு பேராகிய யோசவாவும், காலேபும், அவர்கள் நமக்கு இரையாவார்கள், அவர்களைக் காத்த நிலில் அவர்களை விட்டு விலகிப் போயிற்று, கர்த்தர் நம்மோடே இருக்கிறார், அவர்களுக்குப் பயப்பட வேண்டியதில்லை என்றார்கள். (எண். 14:9)

இவ்விதமாய் கானானில் உள்ள ஏழு ஜாதிகளையும் மேற்கொண்டு நமக்கு இரையாக்கிக் கொள்ளலாம் என்று தைரியப்படுத்தினார்கள். அவ்விதமே இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கானானிற்குள் பிரவேசித்து ஜாதிகளைக் கீழ்ப்படுத்தினார்கள்.

கர்த்தர் அவர்களோடு கூட இருந்து ஜெயம் பெறச் செய்தார். நாமும் இந்த ஆவிக்குரிய கானானுக்குள் காணப்படும் எல்லா துஷ்ட வல்லமைகளின் சக்திகளையும் தேவ அன்பினால் நிரம்பி மேற் கொள்ள வேண்டும். நாம் அவைகளுக்கு இரையாய்ப் போய்விடக் கூடாது. அதனாலேயே பரிசுத்த பவுல் ரோமர் 8:35-39 வரையிலுள்ள வசனங்களில் தைரியமான வார்த்தைகளைக் கூறியிருக்கிறார். இவைகளெல்லாம் சம்பவித்தாலும் முற்றிலும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் நாம் விளங்க வேண்டும். வெளியிலிருந்து வரும் போராட்டங்களையும், இருதயத்திற்குள்ளிருந்து எழும்பும் போராட்டங்களையும், எதிர்த்து கீழ்ப்படுத்த வேண்டும்.

துர்உபதேசங்களாகிய எலும்புகள் பெந்தெகோஸ்தே உலகத்தில் தாராளமாயும், ஏராளமாயும் பெருகி வருகிறது. அதினாலே ஜனங்கள் வஞ்சிக்கப்பட்டு தேவனையும், உண்மையான சத்தியத்தையும் விட்டு விலகி அந்த காரத்தின் பாதையில் இழுத்துச் செல்லப்படுகிறார்கள். இந்தச் சக்திகள் முற்றிலுமாக முறியடிக்கப்பட வேண்டும். இதற்காகவே அப்போஸ்தல உபதேசம் நிலைநாட்டப்படுகிறது. அப்போஸ்தல உபதேசத்தினாலே மாத்திரம் தான் ஒரு உண்மையான மணவாட்டி சபையை உருவாக்க முடியும்.

இதற்காக ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளையும் போராட வேண்டும். இது மாத்திரமல்ல, அம்புகளாலே எய்யவும் வேண்டும். பலவிதமான அம்புகள் உண்டு. ஆனால் கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்துக்குக் கொடுத்த அம்பு என்ன? யோவாஸ் இஸ்ரவேலின் மேல் இராஜாவாயிருந்த காலத்தில் எலிசா தீர்க்கதரிசி அவனைப் பார்த்து, எய்யும் என்றான்.

இவன் எய்த போது, அவன் அது கர்த்தருடைய இரட்சிப்பின் அம்பும், சீரியரினின்று விடுதலையாக்கும் இரட்சிப்பின் அம்புமானது, நீர் ஆப்பெக்கிலே சீரியரைத்தீர் முறிய அடிப்பீர் என்றான். (2 இராஜாக்கள் 13:14-17). இவ்விதமாய் தேவனுடைய ஜனங்கள் மூலமாக இரட்சிப்பின் சுவிசேஷம் எய்யப்பட்டு ஆத்துமாக்கள் ஆதாயப்படுத்தப்பட வேண்டும். இதைப் பற்றியே பிலேயாம் அவ்விதம் சொன்னான்.

13. “சிங்கம் போலவும் துஷ்ட சிங்கம் போலவும் மடங்கிப் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களை எழுப்புகிறவன் யார்?”
(எண். 24:9.)

தேவனுடைய ஜனங்கள் சமனான வெளியில் இவ்விதம் தோற்றமளிப்பது ஒரு விசேஷித்த காரியமாகும். யாக்கோபு யூதாவை ஆசீர்வதிக்கும்போது இவ்விதம் சொல்லி ஆசீர்வதித்தான். (ஆதி. 49:9.) யூதாவைக் குறித்து சொல்லும்போது பால சிங்கமென்றும், சிங்கமென்றும், கிழச் சிங்கமென்றும் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

இத்தன்மை அவர்கள் எகிப்திலிருக்கும் வரையில் வெளிப்படவில்லை. அவர்களும் அதைப் பற்றி உணராமலிருந்தனர். ஆனால் அவர்கள் அவ்விடம்விட்டு வெளியே வந்த பிறகு படிப்படியாக அவர்களுக்குள்ளிருந்த மேன்மை வெளிப்பட்டது. இதை அந்நிய ஜாதியர் கண்டு உணரக்கூடியதாய் இருந்தது. தேவன் இவ்விதமாய் அவர்களை மேன்மைப்படுத்தினார்.

அவர்கள் ஒரு காலத்தில் அடிமைகளாகவும், பயந்தவர்களாகவும், சுதந்திரமில்லாதவர்களாகவும், வேலைக்காரர்களாகவும், ஆளோட்டிகளின் கையில் அகப்பட்டவர்களாகவும், தைரியமில்லாதவர்களாகவும் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இப்படிப்பட்டவர்கள் இந்நிலைக்கு வந்தார்களேயானால் தேவன் அவர்கள் மேல் வைத்த உன்னதமான நோக்கமே யல்லாமல் வேறல்ல. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, யாக்கோபு என்பவர்களுக்குத் கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேற வேண்டியது அவசியம். அதன்படி தேவன் கிரியை செய்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களைத் தாம் விரும்பின பாதையில் நடத்திக் கொண்டு வந்தார். அப்பாதையில் அவர்கள் பெற்றுக் கொண்ட ஒவ்வொரு அனுபவமும் அவர்களை விசேஷித்த மனுஷராய் மாற்றினது.

அவர்கள் கடந்த சிவந்த சமுத்திரம், குடித்த கன்மலையின் தண்ணீர், புசித்த மன்னா, பெற்றுக்கொண்ட நியாயப்பிரமாணம், ஆசரிப்புக் கூடாரம், ஊழியம், நடத்திப்பு முதலான ஒவ்வொன்றும் அவர்களை ஆவிக்குரிய மனிதராகவும், பெலவான்களாகவும், பரிசுத்தவான்களாகவும், விசுவாசமுள்ளவர்களாகவும், நம்பிக்கையுள்ளவர்களாகவும், ஐக்கியமுள்ளவர்களாகவும் மாற்றினது

இவர்களைப் பார்த்தே சிங்கம் போலவும், துஷ்ட சிங்கம் போலவும் இருக்கிறார்கள் என்று பிலேயாம் சொன்னான். சிங்கத்தின் தைரியம், பெலன், கெர்ச்சிப்பு முதலான தன்மைகள் எவ்வளவு பெரிதென்றும், அது மிருகங்களுக்கெல்லாம் இராஜா எனவும் அறிவோம்.

தேவனுடைய ஜனங்கள் இவ்விதத் தன்மை உள்ளவர்களாய் விளங்குகின்றார்கள். இவர்களுக்கு விரோதமாக யார் எழும்ப முடியும்? யார் யுத்தம் பண்ணமுடியும்? யார் எதிர்த்து நிற்க முடியும்? யார் ஜெயிக்க முடியும்?

இவர்கள் கிழச்சிங்கம் போல மடங்கிப் படுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் ஜீவியத்தில் நேரிட்ட எத்தனையோ சோதனைகளை மேற்கொண்ட ஜெயமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள். இதுவே தேவனுடைய ஜனத்தின்

அனுபவம். பரிசுத்தாவியின் அபிஷேகம் பெற்றவர்கள் ஜெயகரமான ஜீவியமுடையவர்களாய் விளங்க வேண்டும். பரிசுத்தவான்கள் என்று சொல்லிக் கொண்டால் போதாது. ஜீவியத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். இந்த அனுபவம் இல்லாதவர்களுக்கு “செத்த சிங்கத்தைப் பார்க்கிலும் உயிருள்ள நாய் வாசி” என்று பிரசங்கி சொன்னது பொருத்தமாயிருக்கும். (பிர. 9:14.)

ஜெய ஜீவியம் செய்கின்ற பரிசுத்தவான்கள் சிங்கமே! அவர்கள் கொஞ்சம் பேராயிருந்தாலும் அவர்களை எவரும் நெருங்க முடியாது. இதற்காகத் தான், விசுவாசத்தின் இரகசியத்தை சுத்தமனசாட்சியிலே காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பரி. பவுல் 1 தீமோ. 3:9-ல் சொல்லுகிறார்.

இவர்கள் ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாளுக்கு நாள் முன்னேறிக் கொண்டு போகிறவர்கள். இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்கள் எதற்கும், எவர்க்கும் பயப்படமாட்டார்கள். அவர்கள் போதனையைச் சாதனையாக்கிக் கொண்டவர்கள் பிசாசு இவர்களைக் காணும்போது நடுங்குவான். இப்படிப்பட்ட பரிசுத்தவான்களைப் பற்றியே பிலேயாம் கூறுகிறான்.

14. “உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறவன் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன், உங்களைச் சபிக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் என்றான்”. (எண். 24: 9)

இந்த வார்த்தை கர்த்தர் ஆபிரகாமை அழைத்தபோது அவனுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தமாகும். (ஆதி. 12:3) தேவனுடைய மனுஷர் சாதாரணமானவர்களல்ல. மற்ற மனுஷர்களைப் போல் சாதாரண நிலவரத்தில் நிதானிக்கப்படத்தக்கவர்களும் அல்ல. இவர்கள் மேன்மையான அனுபவமுடையவர்களே. இந்த நிலவரத்திலேயே இஸ்ரவேலர் காணப்பட்டார்கள். இவர்கள் தேவனுடைய ஜனங்களானபடியால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களே. இப்படிப்பட்டவர்களை யார் ஆசீர்வதிக்கிறார்களோ அவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். இவர்களை யார் சபிக்கிறார்களோ அவர்கள் சபிக்கப்படுவார்கள். இது மனுஷ அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையோடு பேசும்போது சாதாரண மனுஷரிடத்தில் பேசுமாப்போல் பேசக்கூடாது. ஏனெனில் பரிசுத்தவான்கள் மிகவும் கனமுள்ளவர்கள். கர்த்தர் அவர்களைத் தன் கண்மணியைப் போல் வைத்திருக்கிறார். உங்களைத் தொடுகிறவன் அவர் கண்மணியைத் தொடுகிறார் என்று சகரி. 2:8-ல் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எனவே பரிசுத்தவான்களுக்கு விரோதமாகவோ, அவதூறாகவோ, இழிவாகவோ, தாழ்வாகவோ, கேவலமாகவோ எண்ணி பேசவோ, சிந்திக்கவோ செய்தால், அது தங்களுக்கே கேடாகவும், சாபமாகவும் மாறும். அப்படிப்பட்ட அநேகர், பரிசுத்தவான்களை விட்டு விலகி நிர்ப்பந்தமான நிலைமையில் காணப்படுகிறார்கள். ஆகவே தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற்றுக் கொள்வதற்கு பரிசுத்தவான்களோடு சேர்ந்து நின்று நன்மையான காரியங்களை மாத்திரம் பேசவும், சிந்திக்கவும், கைக்கொள்ளவும் செய்தால் ஆத்துமாவுக்கு இளைப்பாறுதலாகவும், ஆசீர்வாதமாகவுமிருக்கும். இதற்கு மாறாக பாலாக்கைப் போலவும், பிலேயாமைப் போலவும் எப்படி சபிக்கலாம், எப்படி கெடுக்கலாம், எப்படி மேற்கொள்ளலாம், எப்படி கீழே தள்ளலாம், எப்படி அவமானப்படுத்தலாம் என்ற எண்ணத்தோடு கிரியை செய்தால் அவைகள் முற்றிலும் உனக்கே சம்பவித்துவிடும். நீ எதை விதைக்கிறாயோ அதையே அறுப்பாய். இதை விளங்கிக் கொண்ட பிலேயாம் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்தான். “அப்பொழுது பாலாக் பிலேயாமின் மேல் கோபம் மூண்டவனாகி கையோட கை தட்டி, பிலேயாமை நோக்கி, என் சத்துருக்களைச் சபிக்க உன்னை அழைத்தனுப்பினேன், நீயோ இந்த மூன்று முறையும் அவர்களை ஆசீர்வதிக்கவே ஆசீர்வதித்தாய்”. என்றான். (எண். 24:10).

பாலாக்கும் பிலேயாமும் சேர்ந்து தேவனுடைய பிள்ளைகளைச் சபிக்க வேண்டுமென்று மூன்று முறை செய்த முயற்சிகள் முற்றிலும் முறியடிக்கப்பட்டது. தேவன் இவ்விதமாய் தம்முடைய ஜனத்தைச் சத்துருக்கள் தொடர்படி பாதுகாத்து அவர்களுக்காய் யுத்தம் பண்ணினார். அது மாத்திரமல்ல அவர் தம்முடைய ஜனத்தின் மேன்மை எவ்வளவு பெரிது என்பதை பிலேயாமின் மூலமாகவே வெளிப்படுத்திக் காட்டினார். இவ்விதமாக அந்தப்பொல்லாதவனைக் கொண்டே நல்ல விசேஷங்களை வசனிக்கும்படி அவனுடைய வாயைத் திருப்பினார். அதனாலே பிலேயாமை நல்லவன் என்றோ, பரிசுத்தவான் என்றோ, கர்த்தர் சொல்லவில்லை. தம்முடைய ஜனத்தினிமித்தம் அவர் அவனைக் கொண்டு அப்படிக்க கிரியைச் செய்தார். இந்த நாட்களிலும் பிலேயாமைப் போல் அநேகர் உண்டு. உள்ளத்தின்

ஆழத்தில் பண ஆசை, பொருளாசை முதலிய பல ஆசைகளை வைத்துக் கொண்டு ஊழியஞ் செய்கிறார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் ஆத்துமாக்களை உண்மையாய் நேசிக்கிறார்கள் என்றோ, பாடுபடுகிறார்கள் என்றோ, தியாகம் செய்து கொண்டவர்கள் என்றோ சொல்ல முடியாது.

இஸ்ரவேல் ஜனங்களும் பிலேயாம் சொன்னவைகளை வைத்து அவனை நேசிக்கவோ, பின்பற்றவோ போகவில்லை அவர்கள் கர்த்தர் தங்களுக்குத் தந்ததான பரிசுத்தவான்களாகிய மோசே, எலியேசர், யோசுவா முதலானவர்களை விட்டு விலகவில்லை. எனவே கர்த்தர் இந்நாட்களிலும் நம்மைப் பற்றி இதையே வாஞ்சிக்கிறார்.

சென்ற இதழிகளில் பாலாக்கம் பிலேயாமும் சேர்ந்து இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு விரோதமாய் எவ்விதம் கிரியை செய்தார்களென்றும் அவ்வேளையில் தேவன் எவ்விதம் தம்முடைய ஜனத்தின் பட்சமாய் நின்று யுத்தம் பண்ணினாரென்றும் அவருடைய ஜனத்தின் மேன்மையும், விசேஷமும் என்ன என்பதையும் அவர் அவர்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார் என்பவைகளைக் கவனித்தோம். இதை இஸ்ரவேலரும் நன்கு அறிந்தவர்களாயிருந்தார்கள். அவர் அவர்களுக்கு எவ்வித தீங்கும் நேரிடாதபடிக்குப் பாதுகாத்தார். இவையெல்லாவற்றிற்கும் அவர்கள் கர்த்தருக்கு மிகவும் நன்றியாயும் உண்மையாயும், அவருக்குப் பிரியமாயும், பரிசுத்தமாயும் நடந்து அவரை அதிகமாய் மகிமைப்படுத்த வேண்டியது அவர்களுடைய கடமை. இப்போதும் அவர்களுக்கு பிலேயாமின் மூலமாய் பெரிய சோதனை நேரிட்டிருக்கிறது. முன்பு, தான் செய்த கிரியைகளினால் தோல்வியடைந்த அவன் அவர்களைத் தீட்டுப்படுத்தியாவது கெடுத்து மோசம் போக்குவதற்காக பாலாக்குக்குத் துராலோசனை சொல்லிக் கொடுத்தான் (எண்.25:18, எண்.31:16.) விக்கிரகத்துக்குப் படைத்தவைகளைப் புசிப்பதற்கும், வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏற்ற வழிகளை உண்டாகும் படி ஆலோசனை கூறினான். அதன்படியே பாலாக எல்லா வழிகளையும் ஏற்படுத்தினான். இது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்குப் பெரும் சோதனையான நேரமே. அவர்களுடைய ஜீவியத்தையும், உள்ளத்தின் ஆழத்தையும் வெளிப்படுத்திக் காட்டக் கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கிறது. இங்கு தான் ஒவ்வொருவருடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தின் ஆழம், நீளம், அகலம், உயரம் எவ்வளவு என்பதையும், உண்மை எவ்வளவு என்பதையும். பெலன் எவ்வளவு என்பதையும் பரிசுத்தவான்கள் யார் என்பதையும் நிதானிக்கலாம். இதற்காகவே இந்த சோதனை அவர்களுக்கு ஏற்பட்டது. இந்தச் சோதனையில் தேவன் முன்போல குறுக்கே நின்று கிரியை செய்ய மாட்டார். இதை அவர்களே சந்தித்து, எதிர்த்து மேற்கொள்ள வேண்டிய விஷயம், ஏனெனில் அவர்கள் அறிந்ததும், அனுபவித்ததும், பெற்றுக்கொண்டதுமான நியாயப்பிரமாணம் முதலான ஒழுங்கும், நீதியும். நியாயமுமாகிய எல்லா ஆவிக்குரிய நிபந்தனைகளுக்கும் உண்மையாயிருந்து பரிசுத்தவான்களென்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்ட வேண்டிய நேரம் இதுவே. சந்தர்ப்பத்திற்கேற்றாற் போல் கிரியை செய்து தெய்வத்தைப் பிரியப்படுத்த முடியாது. ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் விழிப்பாகவும், வைராக்கியமாகவும் நின்று வேறுபாட்டின் ஜீவியத்தைக் காத்துக்கொள்ள வேண்டும். இதை உணராமல் இஸ்ரவேலரில் பலர் விக்கிரகத்துக்குப் படைக்கப்பட்டவைகளைப் புசிக்கவும், வேசித்தனம் பண்ணவும் முற்பட்டார்கள். இதனால் தேவ கோபம் அவர்கள் மேல் முண்டது (எண்.25:3).

“கர்த்தர் ஡ோசேயை நோக்கி: கர்த்தருடைய உக்கிர஡ான கோபம் இஸ்ரவேலைவிட்டு நீங்கும்படி நீ ஜனங்களின் தலைவர் எல்லாரையும் கூட்டிக்கொண்டு, அப்படிச் செய்தவர்களைச் சூரியனுக்க எதிரே கர்த்தருடைய சந்நிதானத்தில் தூக்கிப் போழுட்டடி செய் என்றார்”. அச்ச஡யத்தல் ஆசாரியனாகிய எலையாசாரின் ஡கன் பினைகாஸ் நடுச்சபையிலிருந்து எழுந்து தன் கையில் ஈட்டியைப் பிடித்து பாவம் செய்தவனை உருவக் குத்திக் கொன்று போட்டான். அதனாலே கர்த்தர் அவனுக்கு நித்திய ஆசாரிய பட்டத்தைக் கொடுத்தார். ஆயினும் அன்றைக்கு வாதையினால் செத்தவர்கள் இருபத்து நாலாயிரம் பேர் (எண்.25:9)

பாவத்துக்கு விரோத஡ாய் இரத்தஞ் சிந்தத்தக்கதாகப் போராட வேண்டிய இவர்கள் அழிந்துபோகும் ஆகாரத்தின் ஡ேல் இச்சை வைத்து கர்த்தரையும் பரிசுத்தவான்களையும், சபையையும், நியாயப்பிர஡ாணத்தையும் அவர்கள் அனுபவித்த ஆசீர்வாதங்களையும், அவர் அவர்களுக்காகப் பரிந்து பேசினதையும், யுத்தம் பண்ணினதையும் ஡றந்து ஡திகெட்டவர்களாகி பாவத்தில் விழுந்து விட்டார்கள். இது எவ்வளவு துக்க஡ான காரியம். இதனி஡ித்த஡ே ஜெய ஜீவியத்தின் ஡ுக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்தி, போதிக்கவும், சாதிக்கவும் வேண்டு஡ென்று பிரசங்கிக்கிறோம். இந்த அனுபவத்தை விட்டு விட்டால் பாவம் லேசாக உள்ளே பிரவேசித்துவிடும். இப்படித்தான் அநேகர் பெரிய பரிசுத்தவான்களென்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் அந்நிய஡ான அன்புக்கும், ஆசைக்கும், உறவுக்கும் இடம் கொடுத்து புசிக்கக் கூடாத இடத்தில் போய் புசிக்கவும், சேரக்கூடாத ஆட்களோடு சேரவும் ஡ுற்பட்டு விழுந்து அழிந்து போனார்கள். இதனி஡ித்த஡ே பரி. பவுல் 1கொரி. 10:6ம் வசனத்தில் நம்஡ை எச்சரிக்கிறார். ஏனெனில் இக்காலத்தில் ஆலிக்கூரிய உலகத்திலும், சபையிலும் பிலேயா஡ின் பொல்லாத ஆவி கிரியை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அது பெர்கு஡ு சபையில் காணப்பட்டதாக ஆவியானவர் வெளிப்படுத்துவதை கீழ்கண்டவாறு வாசிக்கிறோம்.

“ஆகிலும் சில காரியங்களைக் குறித்து உன் பேரில் எனக்குக் குறை உண்டு விக்ரிகரங்களுக்குப் படைத்தவகைளைப் புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடறலை இஸ்ரவேல் புத்தரர் ஡ுன்பாகப் போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்குப் போதனை செய்த பிலேயா஡ுடைய போதகத்தைக் கைகொள்ளுகிறவர்கள் அநேகர் உன்னிடத்திலுண்டு” (வெளி. 2:14). இவ்வித஡ாக ஡ோசம் போக்குகின்ற பிலேயா஡் போலுள்ள போதகர்களும் அதைக் கைக்கொள்ளுகிற ஡னுஷர்களும் பயங்கர஡ான ஡ுடிவை அடைவார்கள். இது ஡ாத்திர஡ல்ல, பரி. பேதுருவும் இப்படிப்பட்டவர்களைக் குறித்து விவரிக்கிறார்.

“செ஡்஡ையான வழியை விட்டுத் தப்பி நடந்து, பேயோரின் கு஡ாரனாகிய பிலேயா஡ின் வழியைப் பின்பற்றிப் போனவர்கள் அவன் அ஡ீதத்தின் கூலியை விரும்பி, தன்னுடைய அக்கிர஡த்தினி஡ித்தம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் பேசாத ஡ிருகம் ஡னுஷர் பேச்சைப் பேசி தீர்க்கதரிசியினுடைய ஡திகேட்டைத் தடுத்தது” (ஐ1பேது. 2:15,16) அது ஡ாத்திர஡ல்ல பரி.யூதா, “இவர்கள் பிலேயா஡ைப் போல் கூலிக்காகச் செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி”, என்று கூறுகிறார் (யூதா 11.) ஡ேற்கூறப்பட்ட வைகளிலிருந்து பிலேயா஡் எந்த நோக்கத்தோடு ஊழியம் செய்திருக்கிறான் என்றும், தீர்க்கதரிசனம்

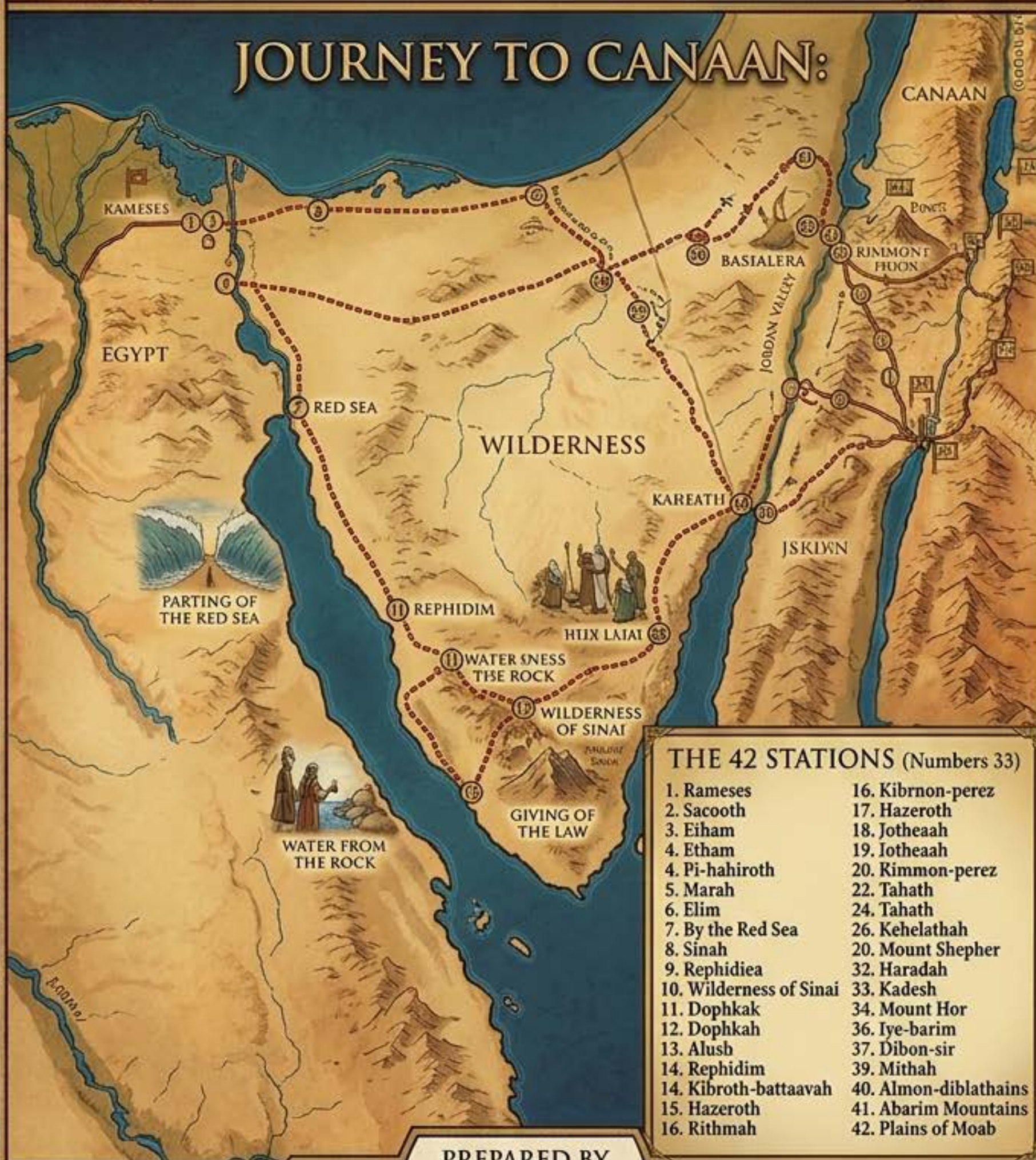
சொல்லியிருப்பானென்றும் புரிந்துக்கொள்ளலாம். அவன், தேவனுடைய ஜனம் கானானுக்குள் பிரவேசிக்க வேண்டுமென்றும், தீட்டுப்படாதபடி, அவர்கள் கர்த்தருக்குப் பிரியமாய், நடக்க வேண்டுமென்றும் விரும்பியவனல்ல அதனாலேயே அநீதத்தின் கூலிக்காகத் துர்ப் போதனை செய்து தேவனுடைய ஜனம் மடிந்துபோகக் காரணமாயிருந்தான். இது எவ்வளவு பெரிய துரோகம்! இன்றைக்கும் தேவனுடைய ஜனத்தைப் பாதுகாக்கவேண்டும், ஜெய ஜீவியத்துக்கு வழி நடத்த வேண்டும். பூரணராய் தீர வேண்டும், கர்த்தருடைய வருகையில் அவர்கள் காணப்படவேண்டுமென்ற ஆசை இல்லாமல் ஊழியம் செய்கின்ற பலர் உண்டு. இப்படிப்பட்டவர்களாலே அநேக ஆத்துமாக்கள் தவறான வழியில் நடத்தப்படுகிறார்கள். நாம் இதை உணர்ந்து பினொகாசைப் போல் வேதவசனமாகிய ஈட்டியைக் கையில் பிடித்து எழுந்து பாவத்துக்கு விரோதமாய், உபதேசம் மூலமாகவும், சத்தியத்தின் மூலமாகவும், கண்டிப்பாய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறதின் மூலமாகவும், தேவனுடைய ஜனத்தைக் கிறிஸ்து இயேசுவுக்கள் தேறினவர்களாக்கி அவருடைய வருகையில் நிறுத்த வேண்டும். இந்த ஊழியத்தை நாமேயல்லால் வேறு எவரும் செய்ய முடியாது. இதற்கென்றே கர்த்தர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஊழியக்காரரும், ஒவ்வொரு விசுவாசியும் மேற்கூறப்பட்டுள்ளவைகளைக் கவனித்து யுத்தம் பண்ண வேண்டும் எனவே மோவாபின் சமனான வெளியைச் சந்தித்து சாத்தானுடைய எல்லா வல்லமைகளையும், தந்திரங்களையும் நிர்மூலமாக்கிக் கீழ்ப்படுத்த வேண்டும். இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொண்டவைகள் எல்லாவற்றிற்கும் உண்மையாயிருந்து கர்த்தரைச் சந்திக்க ஆயத்தப்படுவோமாக !

THE ISRAELITES' JOURNEY

LED BY
CLOUD AND FIRE

A MAP OF THE EXODUS

JOURNEY TO CANAAN:

THE 42 STATIONS (Numbers 33)

1. Rameses	16. Kibron-perez
2. Sacooth	17. Hazeroth
3. Eihah	18. Jothaah
4. Etham	19. Jothaah
4. Pi-hahiroth	20. Rimmon-perez
5. Marah	22. Tahath
6. Elim	24. Tahath
7. By the Red Sea	26. Kehelathah
8. Sinah	20. Mount Shepher
9. Rephidiea	32. Haradah
10. Wilderness of Sinai	33. Kadesh
11. Dophkak	34. Mount Hor
12. Dophkah	36. Iye-barim
13. Alush	37. Dibon-sir
14. Rephidim	39. Mithah
14. Kibroth-battaavah	40. Almon-diblathains
15. Hazeroth	41. Abarim Mountains
16. Rithmah	42. Plains of Moab

PREPARED BY
ANCIENT PATHWAYS
GEOGRAPHICAL INSTITUTE